Ибн Теймийа
АЛЬ-ИБАДИЙА
(БОГОПОЧИТАНИЕ АЛЛАХА)

СОДЕРЖАНИЕ

ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вся хвала и благодарность Аллаху! Мы восхваляем и благодарим Его, просим Его о помощи и прощении, и ищем у Него убежища от зла в наших душах и от зла грешных наших деяний. Тот, кого ведёт Аллах за Собой, не собьётся с пути праведного, а тот, кого Аллах не ведёт за Собой, никогда не ступит на путь истинный. Мы свидетельствуем, что нет божества, кроме Аллаха, у Которого нет сотоварища, и что Мухаммад — Его раб и посланник.

Ибн-Теймийа

Истина была смешана с ложью, понимание было смешано с невежеством, а *аль-бид‘а* (нововведение) разрушила Сунну — пример жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, как образец и руководство для всей мусульманской Уммы и каждого мусульманина в отдельности. Мусульмане отклонились от своей веры. Их сила была ослаблена борьбой среди тех, кто имел схоластические взгляды, а их личности были ослаблены тем, что они отошли от своей религии.

Мусульмане заблуждались и считали всё это частью религии. Они были лёгкой добычей для внешних захватчиков и внутренних угнетающих тиранов и их агентов-схоластиков.

Шёл 7-ой век Хиджры — переселения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и его сторонников из Мекки в Медину. Эпоха ждала истинного учёного, который бы улучшил, реформировал социальную, интеллектуальную, моральную и политическую жизнь мусульман.

Нужен был истинный учёный, который бы вывел мусульман из темноты суфизма — мистико-аскетического течения в Исламе — и схоластики, показал бы им значение Корана и Сунны на их пути. Мусульманам нужен был истинный учитель, „который бы жил не только своими книгами, не довольствовался бы только своими компиляциями — собиранием материала, фактов — и который бы не смотрел на людей с высоты своей башни из слоновой кости. Им очень нужен был учёный, который вышел бы вперёд с флагом *Джихада* — борьбы за веру — и не боялся бы пыток, тюремного заключения и смерти. Мусульманам нужен был истинный учитель, который бы развеял их иллюзии относительно *аль-бид'а* и реконструировал бы их личности в свете Корана и Сунны, чтобы защитить их религию и Умму — мусульманскую общину.

Им нужен был Ибн Теймийа!

Детство и юность Ибн Теймийи

В то время в стране аш-Шам (Сирия) семья Ибн Теймийа была широко известна своими познаниями в различных исламских науках. Шейх аль-Ислам Маджд ад-Дин Абд ас-Салам, дедушка Ибн Теймийи, был уникальной личностью своего времени, лучшим знатоком юриспруденции и её принципов, очень хорошо знал хадисы — предания о словах и поступках Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, затрагивающие различные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины и науки Ислама в целом, прекрасно читал наизусть Коран и знал его толкования. Шейх Шихаб ад-Дин Абд аль-Халим, отец Ибн Теймийи, был выдающимся имамом — духовным руководителем, главой мусульманской общины. Он был знатоком юриспруденции по дисциплине *имана* (веры) Ахмада Ибн Ханбала. Он также был известным учёным по многим другим исламским наукам. Он стал шейхом Школы хадисов в Дамаске после того, как переселился туда из Харана вместе со своей семьей во время нашествия татаро-монголов. Он также возглавлял кафедру в Великой мечети (Масджид) Дамаска по пятницам.

Таки ад-Дин Ахмад Ибн Абд аль-Халим Ибн Абд ас-Салам Ибн Теймийа, внук известного учёного и сам учёный, родился в 661 г.х./1263 г. Он жил в Харане до семи лет, затем бежал в Дамаск со своей семьёй, чтобы спастись от ужасной агрессии татаро-монголов. В Дамаске он начал учить наизусть Коран и стал серьёзно изучать *хадисы*. Ещё в юности он проявил удивительно живой ум, быстрое восприятие действительности и хорошую память. Естественно, что он стремился стать *алимом* (учёным), так как в его семье было много известных учёных. Он поражал учителей и наставников своей великолепной памятью и сообразительностью.

Ещё подростком он овладел основами Ислама и хорошо знал *ат-Тафсир* — толкование Корана, хадисы и арабский язык. В юности он стал посещать кружки улемов — знатоков богословия, спорил с ними и убеждал лучших из них принять свою позицию. Когда ему было 19 лет, он начал давать *фетвы* — юридические обоснования о соответствии Корану, Сунне и Шариату того или иного действия или явления. По пятницам, как это обычно делал его отец, он читал лекции по толкованию Корана, не прибегая к записям.

Он опирался на науку о *хадисах*, изучил труды более 200 учёных и приобрёл огромные знания по наукам, которые они преподавали. Его память была настолько

уникальной, что он ничего не забывал, даже если что-то слышал мимоходом. У него также был особый талант и способность цитировать аяты Корана и использовать их для подтверждения своих доводов.

Политические и социальные условия эпохи Ибн Теймийи

Вот как описывал Ибн аль-Атхир политическое и военное положение в мусульманском мире в эпоху жизни Ибн Теймийи:

«В то время Ислам и мусульмане испытывали такие бедствия, какие не испытывала ни одна другая нация. Одним из таких бедствий было вторжение татаро-монголов. Они пришли с востока и нанесли огромный ущерб арабской империи. Другим бедствием было нашествие франко-германских крестоносцев с запада в Месопотамию и Египет. Они оккупировали порты и завоевали почти весь Египет, но по милости Аллаха потерпели поражение. Но ещё одним бедствием было то, что произошёл раскол среди самих мусульман, и они подняли свои мечи против своих же соотечественников.

Кроме этих ужасных политических и военных обстоятельств, с которыми столкнулись мусульмане, Ислам, который проповедовал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и *ас-салаф ас-салих* (праведные предки) подвергался серьёзным нападкам со стороны отклоняющихся от истины сект. Суфистское движение, возглавляемое учениями аль-Газали, склоняло на свою сторону много новообращённых мусульман и оказывало сильное влияние на умы и образ мышления многих людей. Кроме этого, вероучение *аль-Аш‘ари* было широко принято большинством учёных — современников Ибн Теймийи. Вероучение аль-Аш‘ари представляло собой сочетание методологии *салафи*, основанной на теологии (богословии), сконцентрированной на откровении, методологии аль-Му‘тазила, основанной на рационалистическом мышлении. Широко практиковался *таклид* — приверженность традиционному исламскому образу жизни и мышления. Хотя и имелось много сведений об *ад-дин* (религии), *фикхе* (мусульманском правоведении), *хадисах* и т.д., только немногие учёные и простые люди интересовались источниками знаний и средствами их распространения. Большинство же людей слепо принимали на веру учение своего шейха или имама, не интересуясь, откуда взялись все эти данные».

Научный вклад Ибн Теймийи

В эпоху Ибн Теймийи положение мусульман было тяжёлым, и именно это положение он очень хотел улучшить. Он очень активно защищал свою религию — Ислам. Почти во всех своих работах он или критиковал, или опровергал неисламские идеи, которые просочились в Ислам, или же защищал некоторые точки зрения, к которым, по его мнению, нужно было привлечь внимание мусульманской Уммы.

Наиболее ярким примером активной роли Ибн Теймийи в защиту Ислама является его деятельность во время вторжения татаро-монголов на мусульманские земли. Во время этого критического для исламской истории периода он был источником идеологического и патриотического вдохновения. Он говорил о необходимости *Джихада* — борьбы за веру, объясняя, что это — долг первостепенной важности. Используя всё своё красноречие и умение излагать мысли письменно, он изо всех сил поддерживал моральное состояние мусульман и подчёркивал необходимость их объединения, необходимость понимания сущности Ислама и *имана*, необходимость веры в истинность Ислама, их взгляда на Аллаха Славного и Всевышнего, а также на необходимость их религиозного и социального самосознания.

Во время военных действий Ибн Теймийа убедил египтян послать войска для подкрепления в Сирию, которая находилась под натиском монгольских орд, говоря им, что это их исламский долг. Затем он лично вступил в борьбу против татаро-монгол, и Аллах Славный и Всевышний помог мусульманам одержать победу. Во время боёв Ибн

Теймийа всегда был на передней линии фронта, борясь с *кафирами* (неверными), и его доблесть и храбрость во время битвы Шакхаб, 702 г.х./1304 г., стали легендой.

Он защищал *ад-дин* — мусульманскую религию — не только на военном, но и на идеологическом фронте. Главными врагами Ибн Теймийи на идеологическом фронте были суфии, мистики-аскеты, проповедовавшие аскетизм и отвергавшие мусульманскую обрядность, и схоластики — оторванные от жизни и практики философы.

Он не признавал суфийские идеи пантеизма — философского учения, отождествляющего Всевышнего с природой и рассматривающего природу как воплощение божества. Он не признавал идеи гностицизма — религиозно-философского течения раннего христианства, представляющего собой соединение христианских догматов с греческой идеалистической философией и восточными религиями, детерминистического (причинно-обусловленного) взгляда на общее религиозное смирение. Он считал, что эти идеи действуют разрушающе на мусульманскую Умму, так как они ведут к политической апатии, религиозным недоразумениям и отходу от активной жизни общины. Очень много умственных сил он потратил на опровержение доктрины суфизма.

Ибн Теймийа также резко критиковал и шиитов, так как в их доктринах и вере было много недостатков. Он резко осуждал их фальсификацию исторических фактов и искажение Сунны для поддержки своих политических взглядов.

Ибн Теймийа также выступал против *аль-Джахамиййа* и *аль-Джабарийа*, детерминистов, которые отрицали то, что человек отвечает за все свои действия. Он также осуждал *аль-Му‘тазила* и *аль-Кадарийа*, рационалистов, которые считали, что добрая воля человека является основой его поступков. Он также боролся против доктрин последователей Абу аль-Хасана аль-Аш‘ари по различным вопросам, касающимся детерминизма и других вопросов исламской веры.

В результате борьбы против суфиев и схоластиков он нажил себе много врагов среди них. Многие их лидеры, которые занимались политикой, использовали это против него, и он один раз был сослан в Александрию и три раза по разным причинам попадал „в тюрьму. Его работы были запрещены, и во время его последних трёх заключений в тюрьму ему было запрещено читать, писать и общаться с семьёй и друзьями.

Ибн Теймийа неустанно указывал путь к знаниям. Он писал: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, показал основы и пути применения религии, её цель и выражение, её интеллектуальную осведомлённость и действие. Это является основой всех фундаментальных знаний и веры, и тот, кто остаётся верным этим принципам, больше всех достоин знать правду и поступать правильно».

О кончине Ибн Теймийи

Ибн Теймийа знал, что заключение в тюрьму за знание предоставляет альтернативную свободу, и он был рад заключению как возможности думать и работать. Но когда у него отобрали книги и не разрешили писать (что произошло во время его последнего заключения в тюрьму), это было для него самым суровым наказанием. Он умер в своей камере в Дамаске в 728 г.х./1328 г.

Комментируя нападки на себя со стороны своих врагов, Ибн Теймийа говорил: «В этой жизни сначала нужно попасть в Рай, чтобы можно было радоваться жизни: что могли бы сделать со мной мои враги? Мой Рай находится у меня в груди; куда бы я ни пошёл, он всегда со мной. Моё заключение в тюрьму — это только возможность побыть наедине с собой; моё убийство — это всего лишь свидетельство; моя высылка из страны — отпуск».

Во время своего последнего заключения в тюрьму Таки ад-Дин Ибн Теймийа обратился со своей последней мольбой к Аллаху Славному и Всевышнему:

«Всемогущий Аллах, помоги мне помнить Твою доброту, поблагодарить Тебя, искренне почитать Тебя, да будет на то воля Твоя».

Что такое аль-Ибадийа

Аль-Ибадийа (от арабского глагола «абада» — «преклоняться», «обожать») буквально означает такое положение, при котором человек подчиняется с унижением и удовольствием воле другого человека. Можно легко стать рабом любой сотворённой вещи. Такой тип *ибадийа*, несомненно приводит к печали, унижению и нарушению закона. В этом случае это является поклонением ложным идолам. Но поклонение Создателю Славному и Всевышнему и подчинение Его законам приводит только к счастью, благочестию и справедливости; это и есть желаемая *аль-Ибадийа* (обожание, поклонение).

Возможно, читатель и знает, что арабское слово *абд* означает и «раб», и «поклоняющийся». В данном трактате Ибн Теймийа доступно объясняет не только разницу между словами «раб» и «поклоняющийся», но также очень подробно говорит о том, что означает поклонение в Исламе.

Мы знаем об ужасах и жестокости порабощения человека человеком, которые совершались на протяжении всей истории человечества. Под Божественным порабощением *аль-Ибадийа* подразумевается то, что человек становится рабом Аллаха Славного и Величественного, то, что мы посвящаем свою жизнь и покоряемся нашему Господу и Создателю. Поэтому необходимо чётко понимать разницу между человеческим рабством и Божественным рабством. Божественное рабство — это рабство, которого желают. Оно освобождает нас от поклонения идолам и спасает нас от пороков *тагута* (того, кто возносит себя в качестве предмета почитания — идола). В этом случае *аль-Ибадийа* означает счастье и благочестие, и возвращает человеку его благородство и превосходство.

Находясь в *аль-Ибадийа*, мы поклоняемся Всевышнему Аллаху, мы не становимся униженными каким-нибудь земным тираном, а мы идём по дороге добра до победы или мученичества, чтобы попасть в Рай или в Ад. Если люди откликнутся на этот благородный призыв, они будут жить свободно, в добродетели, в счастье и мире. Но Ибн Теймийа не остановился на этом общем понимании *аль-Ибадийа.* Он продолжал разъяснять незаметные, но всё же важные различия между простым рабством и истинным поклонением. В заключение он подтвердил свои мысли цитатами из узаконенных текстов — Корана и Сунны. Говоря об истине, он приводил лингвистические аргументы в отношении того, как понимать тексты, и в поддержку своих утверждений приводил неоспоримые научные, психологические и социологические факты, которые действительны и по сей день. Всё это привело к глубокому и всестороннему изучению поклонения в Исламе.

Сутью его теологии (богословия) является то, что все сотворённые вещи, органические и неорганические, являются *ибад* Аллаха — рабами, поклоняющимися Аллаху. Но ибадат делятся на две группы: невольные рабы и рабы по своей воле. Конечно же, животные, растения и минералы относятся к первой категории, тогда как люди свободны выбирать своё положение сами. Другими словами, существуют две различные реальности: вселенская (универсальная) и религиозная. Все рабы Аллаха подвергаются вселенской реальности. Независимо от того, плохой он или хороший, верующий или неверующий, богатый или бедный, он подвергается законам физики (т.е. солнце светит всем нам). Однако, религиозная реальность — это добровольное принятие Законов Аллаха и добровольная борьба за любовь и повиновение Аллаху Славному и Всевышнему, Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и посланию Ислама. И только истинный *абд* (поклоняющийся) признаёт эти две реальности, помнит о них и старается выполнять предписания религиозной реальности

— законов Аллаха Славного и Всевышнего. Таким образом, это и объясняет, почему в религиозном контексте слово *абд* иногда переводится как «раб», а иногда как «поклоняющийся». Именно выбор следовать Исламу делает абда-раба абдом-поклоняющимся.

После объяснения этого понятия Ибн Теймийа продолжает разъяснять, как различные группы мусульман неправильно понимают, неверно истолковывают или просто искажают это понятие в своих корыстных целях. Именно полное или частичное смешивание вселенской и религиозной реальностей сбивает с пути истинного и порождает моральную слабость человечества. Теология, выдвинутая Ибн Теймийей, теология Корана и Сунны — это средство улучшения душевного состояния и восстановления духа человека для того, чтобы жить в свете Ислама. Ибн Теймийа открывал многие неправильные поступки человека и предоставил нам теологию для исправления наших мыслей и поступков. Он предупреждал нас о теориях, которые пропагандируют так называемые элитные общественные организации для своих последователей, теории, которые фактически сбивают нас с пути истинного. Таким образом, он закрыл все пути для пороков вожделения фальшивых философий, анархических методологий и неверного истолкования значений Слов и Законов Славного и Всевышнего Аллаха.

Чтобы лучше понять трактат Ибн Теймийи, нужно помнить о следующем: Ибн Теймийа раскрыл нам, что если мы немного отклонимся от пути истинного, умышленно или неумышленно, то это поведёт нас всё дальше и дальше по пути *ширка* — приписывания Аллаху Славному и Всевышнему „ сотоварища, и *куфра* — отрицания истины. Во-первых, он предупредил нас, чтобы мы не верили учениям тех, кто заявляет о том, что именно он доказывает истину. В основном, именно здесь происходят явления вселенской реальности, и такого учёного принимают за знак того, что он находится на избранном пути истины. Он видит вселенскую реальность, останавливается там и не исполняет долг перед религиозной реальностью. Он верит в Аллаха Славного и Всевышнего, но только соглашаясь с тем, что всё происходит по воле Аллаха, и что все события и явления предопределяются *аль-Кадар* (Божественным предопределением). Это явилось причиной возникновения доктрины фатализма и приостановки выполнения обязанностей, узаконенных Всевышним Аллахом. Человек, ступивший на этот путь, считает, что если он согрешил, то это только по воле Аллаха. Фатализм приводит к умалчиванию о зле и оправданию *ширка.* Человек становится беспомощной марионеткой.

Следующей ступенью становится признание *вахдат аль-вуджуд* (единственности бытия). По абсурдной логике заблудшего выходит, что так как Аллах — это Единственный Абсолют и всё происходит по воле Аллаха, следовательно, всё должно быть продолжением Аллаха. Сделав этот первый шаг в отрицании религиозных реальностей, заблудший человек совершает худшую форму *куфра*, чем *ахль аль-Китаб* (люди Священного Писания — христиане) и *мушрики* (идолопоклонники). Фактически, такой человек возносит себя как часть божества и делает допустимыми все поступки, грешные и безгрешные. Используя неоспоримые доказательства Корана и Сунны, Ибн Теймийа показал, как эти заблудшие секты приняли искажённое значение *аль-Ибадийа* и показал их неверное понимание Ислама.

В заключение Ибн Теймийа объяснил недостатки в мышлении двух больших сект, которые появились в результате этого искажённого толкования *аль-Кадар* (Божественного Предопределения Аллахом). Примером заблудшей секты может служить вера *аль-Джабарийа*. Эта группа утверждала, что существует *аль-Кадха* — Божественный Указ и *аль-Кадар* — Божественное Предопределение. Когда мы говорим «предопределение, мера», мы имеем в виду добро и зло, которые Славный и Всевышний Аллах предопределил, отмерил для нас. Но, вопреки этому, *аль-*

Джабарийа отрицали узаконенный приказ о добре и о запрещении зла. Это произошло из-за того, что они не смогли понять, как Аллах Славный и Всевышний мог приказать делать одно (например, добро), но и отмерить что-то ещё (например, зло). Поэтому они рационалистически объясняли, что существует только Божественная Мера, Предопределение, а приказы и запреты тут ни при чём. Но, как разъяснил Ибн Теймийа, всё происходит по воле Аллаха Достойного и Величественного, но в равной степени важно и то, что Аллах очень хочет, чтобы мы поступали правильно и хорошо и избегали зла и неверных поступков. Именно поэтому нам был ниспослан Коран. Что говорит Всевышний Аллах в суре «аль-Фатиха» («Открывающая»)? Разве не сказал Он:

«Веди нас путём прямым, путём тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого Ты гневаешься, и не тех, кто заблуждается»?

И разве не говорится в первых строках суры «Аль-Бакара» («Корова»): **«Эта Книга — нет сомнения в том — есть руководство благочестивым»?**

Вопрос в том, что вы делаете, когда показываете кому-то путь или ведёте его. Они вынуждены, не имея другого выбора, выполнять ваши указания? Конечно же, нет! Так же и Аллах Славный и Всевышний ведёт нас к добру или злу, так как Он — Самый Мудрый и Справедливый. Выбираем мы, а Он, Достойный и Величественный, ведёт нас к тому, что правильно.

Итак, сторонники *аль-Джабарийа* перешли к *аль-Кадар* и не увидели Божественного Закона. Появились и другие группы, такие как *аль-Кадарийа* и *аль-Му‘тазила*. Последняя группа, *аль-Му‘тазила*, в общем, олицетворяет мышление группы *аль-Кадарийа*. Фактически они исказили рационалистическое объяснение *аль-Джабарийа*. Они согласны, что есть Указы и Запреты, но отрицали Божественный Указ и Меру (Предопределение). Группа *аль-Джабарийа* лишила Аллаха Достойного и Величественного Его Права Законодательства, группа *аль-Му‘тазила* лишила Его, Славного и Всевышнего, Его Самой Безупречной Воли. Обе группы ошиблись так, что совершили *куфр* (это не означает, что мы можем называть их *кафирами,* но мы должны понимать, что они заблуждаются). Как говорит Ибн Теймийа, это явная ложь, которая скрывает их *куфр* (отход от веры).

Далее Ибн Теймийа продолжает доказывать, что для совершения *аль-Ибадийа* нужно идти по пути *аш-Шари‘* (Шариата, Божественного Закона). Чтобы поклоняться Аллаху Достойному и Величественному правильно, мы должны поклоняться Ему, следуя по Его пути, т.е. мы должны идти по Законному пути Шариата. Ибн Теймийа взял *Шахадатайн* (два Свидетельства Веры) и связал их с двумя основными принципами Ислама. Насколько нам известно, слова свидетельства веры **«ла илаhа илла Ллаh»** означают «нет божества, кроме Всевышнего Аллаха», а слова «ва Мухаммад — расулу Ллаh» означают, что сутью Послания является объяснение того, как нужно поклоняться, что любое отклонение от этого пути несовместимо с Шариатом.

Чтобы правильно поклоняться, нужно выполнять два условия. Во-первых, мы должны совершать праведные поступки, зная, что поступок не может считаться праведным, если он не подчинён Закону Аллаха Славного и Всевышнего, как он был ниспослан Его *расулу* (посланнику), да благословит его Аллах и приветствует. Во-вторых, совершая поступок, нельзя совершать его из-за чего-то ещё, кроме воли (желания) Аллаха Достойного и Величественного. Ибн Теймийа учил нас так, как указано в Коране: нельзя подходить к исламской религии избирательно. Нельзя что-то выбирать из неё, а что-то отбрасывать. Нужно принимать Ислам целиком и полностью. Это и есть основа поклонения.

Несколько слов о стиле этого трактата

Когда мы берёмся за перевод текста, естественно возникает много проблем. Языки очень различны, и каждый из них имеет свои определённые идиомы, фразы и словосочетания. Поэтому переводчик, чтобы сохранить смысл, часто отказывается от буквального перевода. Если учесть, что Ибн Теймийа был величайшим учёным и писал он свыше 600 лет тому назад, то процесс перевода её более усложняется.

В этом переводе мы решили как можно ближе придерживаться текста. Мы сделали это по ряду причин. Во-первых, очень важно познакомить читателя с процессом мышления Ибн Теймийи. Не только его форма и стиль были логичными и точными, но и само использование некоторых слов и выражений имело огромное значение и важность. Почему он использовал именно то слово, а не иное, вполне подходящее, говорит о концепциях и убеждениях автора. Именно это, однако, и создаёт некоторые проблемы для понимания текста теми, кто живёт сейчас, в XX веке. Поэтому мы предупреждаем, что некоторые предложения и абзацы могут показаться трудными для понимания и архаичными. Мы просим вас читать внимательно и вдумываться в содержание текста.

Что касается стиля Ибн Теймийи, вы заметите, что в книге очень много цитат из Корана. Ибн Теймийа, да будет доволен им Аллах, представлял свой довод (аргумент), а затем доказывал его. Он немного отклоняется от основной темы, когда подтема становится важной для разъяснения главной темы. Не удивляйтесь, если вы не сможете что-то понять. По мере продолжения чтения он возвращает вас к началу, и вы уже понимаете больше. Иногда вам придётся перечитывать некоторые абзацы, чтобы понять их смысл.

Пусть Аллах Славный и Всевышний примет нашу работу и сделает её средством распространения исламской религии. Пусть Он, Достойный и Величественный, наградит вас за ваше терпение и понимание и поможет вам получить пользу от этой книги. Да благословит нас всех Аллах Славный и Всевышний и поведёт нас по Своему Достойному и Величественному Пути Истинному.

Глава I
ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО
СЛОВО О САМОМ НАСУЩНОМ

Хвала и благодарность Аллаху! Мы хвалим и благодарим Его, взываем к Нему о помощи и просим у Него прощения, ищем у Аллаха защиты от зла в наших душах и от грехов в наших делах. Тот, кого Аллах ведёт, того никто не собьёт, а кого Он сбил, то никто его не поведёт. Свидетельствую, что нет никакого божества, кроме Аллаха, нет у Него сотоварища, и Мухаммад — Его раб и посланник[1].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ «БОГОПОЧИТАНИЕ АЛЛАХА», ЕГО ОТВЕТВЛЕНИЯ И АСПЕКТЫ

Шейха аль-Ислама, известного среди известных защитника Сунны, противника *бид‘ы* (нововведения в религию), Ахмада Ибн Абд аль-Халима Ибн Теймийу спросили, как он объясняет слова Аллаха Славного и Всевышнего:

«О люди! Поклоняйтесь Господу вашему...» (Корова, „ 21).

Что такое *аль-Ибада*? Каковы её ответвления? Вся ли религия *ад-дин* заключена в ней? Какова истина *аль-Ибадийа*? Является ли она самой верной в этом мире и в потустороннем, или есть что-нибудь лучшее?

Ибн Теймийа отвечает на это так:

Аль-Ибада означает всё, что Аллах Славный и Всевышний любит и одобряет: и явные, и скрытые высказывания и поступки.

В соответствии с этим *салат* (Намаз, молитва), *закят* (благотворительное пожертвование), *сийам* (ураза, пост), *Хадж* (паломничество), правильность речи, преданность, доброе отношение к родителям, поддерживание добрых отношений с родственниками, выполнение обещаний, наслаждение добром и отрицание зла, борьба с *кафирами* (отрицающими веру) и лицемерами, доброе отношение к соседу, сироте, бедному, путнику и всем тем, кто живёт с вами (и люди, и животные), *ду‘а* (мольба), *зикр* (частое упоминание имени Аллаха), *кира‘а* (чтение Корана) и другие достойные имени мусульманина дела — всё это является *аль-Ибада* (поклонением).

Кроме того, к *аль-Ибада* относится любовь к Аллаху Достойному и Величественному и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, страх пред Аллахом и раскаяние пред Ним, искренность веры, вера в Его предопределение, благодарность за Его щедрость, удовлетворённость Его Законом, зависимость от Него, надежда на Его Милосердие, боязнь Его наказания — всё это тоже *аль-Ибада* (поклонение) Аллаху Славному и Всевышнему.

Фактически, поклонение Аллаху Достойному и Величественному — это то, что Он желает видеть пред Собой, то, что нравится Ему, и именно поэтому Он, Славный и Всевышний, сотворил мироздание. Как сказал Аллах Достойный и Величественный:

«Я ведь создал джиннов и людей только, чтобы они поклонялись Мне». (Рассеивающие, 56).

ПРИЗЫВ ПРОРОКОВ ПОКЛОНЯТЬСЯ ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ

[1] Этот абзац имеется не во всех рукописях (манускриптах). Это отрывок из «Слова о Самом Насущном», с которого начинал все свои выступления посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Шейху-ль-Ислам Ибн Теймийа тоже часто начинал свои речи с этого отрывка в соответствии с Сунной. См.: аль-Албани, «Хутбат аль-Хаджа». — *Ред.*

Он, Славный и Всевышний, отправил всех посланников с призывом к *аль-Ибада*, и Нух, мир над ним, сказал своим людям:

«Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого божества, кроме Него». (Преграды, 59).

И также Худ, Салих, Шуайб, мир над ними, и „другие пророки сказали это своим людям.

Всевышний Аллах сказал:

«Поистине, мы отправили к каждому народу посланника: «Поклоняйтесь только Аллаху и сторонитесь тагута [язычества]**”. Были среди них те, кого Аллах повёл прямым путём, и были те, кому было суждено заблуждение».** (Пчёлы 36).

НЕТ БОЖЕСТВА, КРОМЕ АЛЛАХА СЛАВНОГО И ВСЕВЫШНЕГО

Он, Славный и Всевышний, сказал:

«И мы не посылали посланника до тебя [о Мухаммад], **не внушив ему, что нет божества, кроме Меня** [Аллаха]. **Поклоняйтесь же только Мне** [и никому больше]». (Пророки, 25).

А также Всевышний сказал:

«Поистине, этот ваш народ [мусульмане] **— народ единый, и Я — Господь ваш, поклоняйтесь же только Мне** [одному]». (Пророки, 92).

Славный и Всевышний Аллах сказал в другом аяте:

«О посланники! Ешьте приятную пищу и творите благое; поистине, Я знаю, что вы делаете! И поистине, этот ваш народ — народ единый, и Я — ваш Господь, побойтесь же Меня [Моего наказания, отвращая от себя зло]». (Верующие, 51—52).

О РАБАХ МИЛОСТИВОГО АЛЛАХА

Аллах Славный и Всевышний обязал Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, поклоняться Ему до самой смерти.

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«И служи Господу твоему [о Мухаммад], **пока не придёт к тебе Час известный** [т.е. смерть]». (Аль-Хиджр, 99).

Аллах Достойный и Величественный говорит о Своих Ангелах и пророках, которые поклоняются Ему.

Он, Достойный и Величественный сказал:

«Ведь Ему принадлежат те, кто в Небесах и на Земле. И те, которые пред Ним [Ангелы] **не отказываются служить Ему, и никогда не устают от этого. Они восхваляют Его днём и ночью, не переставая».** (Пророки, 19—20).

Всевышний Аллах также сказал:

«Поистине, те, которые у Твоего Господа, не отказываются служить Ему, они восхваляют Его и поклоняются Ему». (Преграды, 206).

Аллах Славный и Всевышний лишает Своей милости тех, кто отказывается поклоняться Ему, говоря:

«И сказал ваш Господь: “Зовите Меня, и Я отвечу вам. Поистине, те, которые не поклоняются Мне, — обязательно попадут в Ад униженными». (Верующие, 60).

О САМЫХ ЛУЧШИХ ЕГО, ДОСТОЙНОГО И ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО, СОЗДАНИЯХ

Аллах Славный и Всевышний также говорит о лучших Своих созданиях, которые поклонялись Ему:

«Благочестивые будут пить из чаши, смесь в которой с кафуром, с источником, откуда пьют рабы Аллаха, заставляя его литься течением». (Человек, 5 —6).

Он также сказал:

«А рабы Милостивого — те, которые ходят по Земле смиренно и, когда обращаются к ним с речью невежды [глупцы], **говорят: “Мир** [вам]!”». (Различение, 63).

Когда Иблис (Шайтан) сказал:

«Господь мой! За то, что Ты сбил меня, я украшу грешный путь на Земле для них [людей] **и собью их всех, кроме избранных Тобою рабов Твоих».** (Аль-Хиджр, 39—40),

Аллах Славный и Всевышний ответил на это:

«Поистине, рабы Мои — нет для тебя над ними власти, кроме тех, из заблудших, кто последовал за тобой». (Аль-Хиджр, 42).

ОБ АНГЕЛАХ — ПОЧИТАТЕЛЯХ АЛЛАХА

Так же, говоря об Ангелах — рабах Аллаха, Он, Достойный и Величественный, сказал:

«Они [люди] **сказали: “Взял Милостивый для Себя сыновей** [Ангелов]. **Пречист Он! Да, это всего — рабы почтенные. Не опережают они Его в Слове, и по повелению Его они действуют. Знает Он, что было до них и что будет после них, и они не заступаются, кроме как за того, к кому Он благоволит, и они от страха пред Ним трепещут».** (Пророки, 26—28).

Он, Славный и Всевышний, также сказал:

«И говорят они: “Милостивый имеет сыновей. Поистине, вы совершили ужасную вещь. Небеса готовы распасться от этого, и земля разверзнуться, и горы пасть прахом оттого, что они приписали сыновей Милостивому. Но не подобает Милостивому брать Себе сыновей. Всякий, кто в Небесах и на Земле, приходит к Милостивому только как смиренный раб. Поистине, Он знает их количество и сосчитал счётом. И каждый из них придёт к Нему в день Воскресения». (Марйам, 88—95).

О ПРОРОКАХ — ПОЧИТАТЕЛЯХ АЛЛАХА

Об Исе (Иисусе), мир над ним, которому неверно приписывали то, что он был богом и сыном божества, Аллах Славный и Всевышний сказал:

«Он — только раб. Мы облагодетельствовали его и поставили его в пример сынам Исраила». (Украшения, 59).

О ПОКЛОНЕНИИ ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, С САМЫМИ ЛУЧШИМИ НАМЕРЕНИЯМИ

Вот почему Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в подлинном хадисе:

Не превозносите меня, как превозносили христиане Ису, сына Марйам. Я всего лишь раб Аллаха; поэтому говорите: “Абд Аллах [раб Аллаха] ***ва расулуһ*** [и Его посланник][2].

Аллах Славный и Всевышний говорит о его, да благословит его Аллах и приветствует, поклонении в его самых лучших состояниях; Он, Славный и Всевышний, говорил об *аль-Исра* (ночном путешествии, переносе):

---

[2] Аль-Бухари рассказал об этом в своей книге «Аль-Джами‘ ас-Сахих».

«Хвала Тому, Кто перенёс ночью раба Своего из неприкосновенной [священной] **мечети** [в Мекке] **в мечеть отдалённейшую** [в Иерусалим], **вокруг которой Мы благословили, чтобы показать ему из Наших знамений. Поистине, Он — Всеслышащий, Всевидящий».** (Перенёс ночью, 1).

АД-ДИН (РЕЛИГИЯ): ИСЛАМ, ИМАН (ВЕРА) И ИХСАН (ИСКРЕННОСТЬ ВЕРЫ)

И Он, Славный и Всевышний, сказал о ниспослании Откровения:

«Тогда открыл он [Джибриль] **Его** [Аллаха] **рабу то, что открыл».** (Звезда, 10).

Также о призыве к Исламу, Он, Славный и Всевышний, сказал:

«И когда раб Аллаха [Мухаммад] **поднялся, взывая к Нему** [Аллаху], **то они** [джинны] **плотно обступили его».** (Джинны, 19).

А тем, кто усомнился в миссии Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Он Славный и Всевышний, сказал:

«А если вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу [Мухаммаду], **то принесите суру, подобную этой...».** (Корова, 23).

Поэтому суть религии заключается в поклонении Аллаху. Также это было подтверждено в хадисе[3]: когда Джибриль, мир над ним, пришёл к Пророку,,, да благословит его Аллах и приветствует, под видом бедуина, чтобы спросить у него об Исламе, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

Ислам означает, что ты свидетельствуешь о том, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха, что ты совершаешь Намаз, выплачиваешь закят, соблюдаешь уразу в месяц Рамадан и совершаешь паломничество , если ты в состоянии выдержать это путешествие.

Он (Джибриль) спросил: «А что такое *аль-иман*?»

Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил:

Это ваша вера в Аллаха, в Его Ангелов, в Его Книги, в Его посланников, в день Суда, а так же вера в Священный Указ о добре и зле.

Он (Джибриль) сказал: «А что такое *аль-ихсан*?»

Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил:

Это искреннее поклонение Аллаху, будто бы вы видите Его, хотя вы и не видите Его, но, поистине, Он видит вас.

Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в конце хадиса:

Это был Джибриль. Он пришёл, чтобы сообщить вам о вашей религии.

Таким образом, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всё вышесказанное включил в понятие «религия».

[3] Передал Муслим в «Ас-Сахих аль-Джами‘».

АД-ДИН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОКОРНОСТЬ И СМИРЕНИЕ

Религия включает в себя покорность и смирение. Принятие человеком религии (*ад-дин*) означает, что он стал покорным и смиренным. Когда говорят, что кто-то *йадин* Аллаха Славного и Всевышнего, или *йадин* для Аллаха Славного и Всевышнего, это означает — «быть верным» Ему, Достойному и Величественному, то есть поклоняться Аллаху Достойному и Величественному, подчиняться Ему, быть покорным Ему, Славному и Всевышнему.

Аль-Ибада (почитание, поклонение, обожание — от глагола *абада* — служить, поклоняться, обожать) первоначально означает «мостить дорогу»; «быть покорным». Так неровная дорога становится ровной, гладкой после того, как её вымостят.

ПУТЬ ЛЮБВИ К АЛЛАХУ
(УРОВНИ ЛЮБВИ)

Аль-Ибада, которое мы должны выполнять, означает смирение и любовь, то есть мы должны быть смиренными пред Аллахом Славным и Всевышним и должны любить Его, Достойного и Величественного. Наивысшим критерием любви является исключительное почитание *Татайум*, а её начальным критерием является интерес, так как сердце сначала начинает интересоваться возлюбленным, затем интерес переходит в нежность, затем — в любовь, и, наконец, в почитание. По-арабски *тайму Аллах* (поклонник Аллаха) означает *абду Аллах* (раб Аллаха), ведь поклонник — это тот, кто целиком и полностью поклоняется тому, кого любит.

Если кто-то подчиняется кому-то с ненавистью, то это не означает, что он поклоняется ему. А тот, кто любит кого-то, не подчиняясь ему, тоже не означает, что он поклоняется ему: это подобно любви к сыну и друзьям. Поэтому при поклонении Аллаху Славному и Всевышнему нужны и любовь, и смирение. Раб должен возлюбить Аллаха Достойного и Величественного, и Он, Славный и Всевышний, должен быть самым достойным в его (раба) глазах. Только Аллах Достойный и Величественный заслуживает всеобъемлющей любви и покорности. Пустой считается такая любовь, когда нет на то воли Аллаха.

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ДОЛЖНА БЫТЬ ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ СЛАВНОМУ И ВСЕВЫШНЕМУ И ЕГО ПОСЛАННИКУ, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ

Аллах Славный и Всевышний сказал:

«Скажи: “Если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги, и ваша семья, и имущество, которое вы приобрели, и торговля, застоя в которой вы боитесь, и жилища, которые вы одобрили, милее вам, чем Аллах и Его посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придёт со Своим повелением [карой]. **А Аллах не ведёт народа непослушного”».** (Покаяние, 24).

Таким образом, благодаря Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, мы любим и покоряемся. Только благодаря Аллаху Достойному и Величественному и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, мы смиренны и благочестивы:

«...а Аллах и Его посланник имеют больше прав, чтобы их ублаготворять, если [верующие] **—** [истинные] **верующие».** (Покаяние, 62).

Так же всё, что мы имеем от Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, — это благодаря Аллаху Достойному и Величественному и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует.

«Если бы были они [люди] **довольны тем, что дал им Аллах и Его посланник».** (Покаяние, 59).

И всё, что относится к поклонению (преданность, боязнь и т.д.), всё это должно принадлежать только Славному и Всевышнему Аллаху.

Аллах Всевышний сказал:

«Скажи: “О обладатели Писания [евреи и христиане]: **Приходите к слову, равному для нас и для вас, чтобы нам поклоняться только Аллаху, и ничего не придавать Ему в сотоварищи, и никого другого не считать Господом, кроме Аллаха. И если они отвернутся, то скажите: “Будьте свидетелями, что мы — мусульмане”».** (Семейство Имрана, 64).

НОРМЫ, ОТВЕДЁННЫЕ НАМ АЛЛАХОМ ДОСТОЙНЫМ И ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ И ЕГО ПОСЛАННИКОМ, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ

Аллах Всевышний сказал:

«Если бы были они довольны тем, что дал им Аллах и Его посланник и сказали: “Довольно нам Аллаха. Аллах и Его посланник дают нам от Его щедрости. Мы ведь молим Аллаха [чтобы Он облагодетельствовал нас]”». (Покаяние, 59).

Таким образом, распределение норм обеспечения — это право Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует:

«И всё, что даёт вам Посланник, берите, а всё, что он запрещает, [от того] **удерживайтесь и бойтесь Аллаха. Поистине, Аллах строг в наказании».** (Собрание, 7).

ВЕРУЮЩИМ ДОСТАТОЧНО АЛЛАХА ДОСТОЙНОГО И ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО

Только Аллаха Славного и Всевышнего достаточно верующим, как Он, Достойный и Величественный, Сам говорит:

«Те, которым говорили люди: “Поистине, люди [армия] **собрались против вас, бойтесь их”, но это только увеличило веру в них. И они говорили: “Достаточно нам Аллаха, и Он — Лучший Защитник** [для нас]“». (Семейство Имрана, 173).

Всевышний также сказал:

«О Пророк! Достаточно для тебя Аллаха и тех, кто последовал за тобой из верующих». (Добыча, 64).

Это означает: «для тебя [о Мухаммад] и для тех верующих, которые последовали за тобой, достаточно Аллаха Достойного и Величественного. Если кто-то понял так: «Для тебя [о Мухаммад] достаточно Аллаха и верующих, то это, несомненно, грубейшая ошибка. Мы объясняли это и в другой книге[4].

Всевышний Аллах также сказал:

«Разве Аллах не достаточен для Своего раба?» (Толпы, 36).

Это означает, что термин «раб» относится к тому, кто покорён Аллахом Достойным и Величественным так, что Он, Славный и Всевышний, усмиряет, управляет и руководит им.

ВСЕ СОЗДАНИЯ — РАБЫ АЛЛАХА СЛАВНОГО И ВСЕВЫШНЕГО

---

[4] См.: Сунну «Минхадж» Ибн Теймийи, том 4, стр. 55, 1-ое издание, где он опровергает тех, кто считает, что аят 64 в суре «Аль-Анфаль» («Добыча») был ниспослан в отношении Али Ибн Абу Талиба. Они утверждают, что Аллах Славный и Всевышний и Али достаточны для Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Однако Ибн Теймийа ясно доказал, что в соответствии с Кораном и Сунной нужно считать, что только Аллаха Достойного и Величественного достаточно для Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и для всех созданий, иначе не избежать *куфра* (отхода от норм Ислама). — *Ред.*

В связи с этим все создания — это *ибад* (рабы; мн.ч. от «абд» — раб) Аллаха Славного и Всевышнего, честные и дерзкие, верующие и неверующие, праведники и грешники, так как Он, Достойный и Величественный, — их Господь и Хозяин. Они не могут избежать Его Воли, Его Всемогущества и Его Безупречных Речей, так как ни один человек, будь он честным или нечестным, не может пренебречь ими. Что бы Он, Достойный и Величественный, ни пожелал, сбудется, даже если они не будут хотеть этого. И что бы они ни пожелали, не сбудется, если не будет на то Его, Славного и Всевышнего, Воля.

Всевышний Аллах сказал:

«Неужели они стремятся к религии другой, чем религия Аллаха, когда Ему предались те, что в Небесах и на Земле, добровольно и невольно. И к Нему будут возвращены все». (Семейство Имрана, 83).

Поистине, Он, Славный и Всевышний, — Господь всех созданий, их Создатель, Кормилец, Тот, Кто даёт им жизнь и смерть, заставляет их сердца биться, распоряжается их делами. У них нет другого Повелителя, кроме Него, Достойного и Величественного, нет другого Хозяина, Создателя, кроме Него, Достойного и Величественного, признают они это или отрицают, знают они об этом или не знают. Но истинные верующие знают об этом и верят в это, в отличие от того, кто не знает об этом или отрицает это и относится высокомерно к своему Повелителю, не признавая и не покоряясь Ему, Достойному и Величественному, хотя он и знает, что Аллах Славный и Всевышний — его Господь и Создатель.

ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ

Знать истину и не признавать её из-за излишней высокомерности, и, более того, отрицать её — является мучением для человека, как сказал Величественный Аллах:

«И они отрицали их [знамения Аллаха] **несправедливо и высокомерно, хотя души их убедились в истинности. Посмотри же, каков был конец вносящих порчу».** (Муравьи, 14).

И сказал Всевышний Аллах:

«Те, которым Мы даровали Писание [евреям и христианам], **знают его** [Мухаммада], **как знают своих сынов. Но, поистине, некоторые из них скрывают истину** [т.е. атрибуты Мухаммада], **которые записаны в Ветхом Завете и Евангелии».** (Корова, 146).

Всевышний Аллах сказал:

«Не тебя [о Мухаммад] **они отвергают, а отвергают грешники знамения Аллаха».** (Скот, 33).

ПОЧИТАНИЕ АЛЛАХА ДАНО НАМ ВЛАСТЬЮ САМОГО АЛЛАХА ДОСТОЙНОГО И ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО

Поэтому, если бы раб знал о том, что Аллах Достойный и Величественный — его Господь и Создатель, и что он жалок без Него и нуждается в Нём, Достойном и Величественном, тогда он признал бы, что почитание Аллаха дано нам властью Самого Аллаха. Такой раб стал бы просить своего Господа, умолять Его и полагаться на Него, Достойного и Величественного. Тем не менее, он всё ещё может либо повиноваться Его Приказу, либо ослушаться Его Приказа, он может поклоняться Ему, Достойному и Величественному, и может поклоняться Шайтану и идолам. Для таких почитателей Аллаха всё равно, праведники вы или грешники, окажетесь вы в Раю или Аду. Такой человек не становится верующим, как сказал Величественный Аллах:

«Не верует большая часть из них в Аллаха без того, чтобы не присоединять к Нему сотоварища». (Йусуф, 106).

Действительно, язычники из Аравии обычно признавали, что Аллах Достойный и Величественный — их Создатель, но поклонялись другим божествам, а не Ему.

Аллах Славный и Всевышний сказал:

«А если ты их спросишь: “Кто сотворил Небеса и Землю?” Конечно же, они скажут: “Аллах сотворил их”». (Толпы, 38).

ИСТИННОСТЬ ПОЧИТАНИЯ АЛЛАХА

Всевышний Аллах сказал:

«Скажи: “Кому принадлежит Земля и кто на ней, если вы знаете?” Они скажут: “Аллаху!” Скажи: “Неужели вы не опомнитесь?” Скажи: “Кто Господь Семи Небес и Господь Великого Трона?” Они скажут: “Это принадлежит Аллаху”. Скажи: “Разве вы не боитесь Аллаха?” Скажи: “У кого в Руке власть над всякой вещью, и Он защищает всех, а против Него нельзя защитить, если вы знаете?” Они скажут: “У Аллаха”. Скажи: “До чего же вы очарованы!” [чтобы отрицать истину?]». (Верующие, 84—89).

Большинство из тех, кто говорит об Истине и заверяет в этом, свидетельствует только об истинности Вселенной, в которой верующий и неверующий, честный и нечестный — равны, и все они свидетельствуют об этой Истине. Даже Иблис и грешники признают эту истину.

ИБЛИС (ШАЙТАН) И ГРЕШНИКИ (ОБИТАТЕЛИ АДА) ПРИЗНАЮТ ИСТИННОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ

Иблис говорил:

«Господь мой! Отсрочь мне до дня, когда они [мёртвые] **будут воскрешены».** (Сад, 79).

Он также сказал:

«Господь мой! За то, что Ты сбил меня, я украшу им [людям] **грешный путь на Земле и собью их всех».** (Аль-Хиджр, 39).

«Клянусь же Твоим Величием, я обязательно соблазню их всех». (Сад, 82).

«Видишь ли Ты: это тот [Адам]**, кого почтил Ты выше меня? Если Ты отсрочишь мне до дня Воскресения, я погублю всё его потомство** [сбив их с пути истинного]**, кроме немногих».** (Перенёс ночью, 62).

Есть много подобных высказываний, в которых Иблис признаётся, что Аллах Славный и Всевышний — его Господь и Создатель, а также Создатель всех остальных. То же самое сказали бы и грешники — обитатели Ада:

«Они скажут: Господь наш! Овладело нами наше несчастье и мы оказались народом заблудшим». (Верующие 106).

РАЗНИЦА МЕЖДУ ВСЕЛЕНСКОЙ ИСТИННОСТЬЮ И РЕЛИГИОЗНОЙ ИСТИННОСТЬЮ

Всевышний Аллах сказал:

«Если бы ты видел, как они [неверующие] **будут представлены пред их Господом! Он скажет: “Разве это** [Воскресение и Судный день] **— не истина? Они скажут: Да, клянёмся нашим Господом!»** (Скот, 30).

Таким образом, всякий, кто ограничивается этой (вселенской) истинностью и признаёт только её, но не устанавливает, что ему нужно делать в соответствии с религиозной истинностью, которая подразумевает почитание Аллаха и которая связана с Его Божественностью и повиновением Его, Славного и Всевышнего, Указу и указу Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, тот будет подобен Иблису и обитателям Ада. Более того, если он считает себя одним из избранных Аллахом и одним из обладателей Знания [сокровенного] и Осуществления [истинности], и считает, что Узаконенные Приказ и Запрет не относятся к нему, тогда он будет среди худших отклоняющихся от веры и атеистов.

И всякий, кто считал, что сторонники *аль-Кадар*[5] и другие подобные ему, не подчиняются Указу, так как они были свидетелями Заветов, то эта фраза — одна из худших фраз, которую могут произнести отклоняющиеся от (веры в) Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Такой человек останется *кафиром* (неверным), пока не станет *абдом* во втором значении этого слова, то есть — поклоняющимся Аллаху. Он должен поклоняться только Аллаху, повиноваться Его Указу и указу Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, стать лояльным к верующим, благочестивым союзникам Аллаха Славного и Всевышнего и отказаться от Его,,, Славного и Всевышнего, врагов.

БОГОПОЧИТАНИЕ, КОТОРОЕ НРАВИТСЯ АЛЛАХУ СЛАВНОМУ И ВСЕВЫШНЕМУ

Это богопочитание включает в себя приписывание единобожия Аллаху Величественному. Поэтому сутью *таухида* (догмата о единобожии) является свидетельство **«Ла илаha илла Ллаh»** — «Нет божества, кроме Аллаха». Она противопоставляется тем, кто признаёт господство Аллаха, но не поклоняется Ему, Славному и Всевышнему, или поклоняются и Аллаху, и каким-то другим божествам. Фактически, илаh (божество) — это то, что обожествляется сердцем, возвеличиванием и уважением с боязнью и надеждой. Именно такое поклонение нравится Аллаху, Он одобряет его, такое поклонение характерно для избранного Им раба, и Его посланников.

Что касается другого значения слова *абд* («подчинённый»), независимо от того, признаёт он это (состояние) или отрицает, то это значение относится и к верующему, и к неверующему.

Дифференцируя эти два значения слова *абд*, мы можем понять разницу между религиозными истинностями, с одной стороны, и вселенскими истинностями, с другой. Религиозные истинности воплощены в почитании Аллаха Славного и Всевышнего, Его религии и Его Узаконенного Приказа — истинности, которые Ему нравятся и которые Он одобряет, и которые нравятся тому народу, которому Он, Аллах, дарует Свою благосклонность (верность), которым помогает попасть в Рай. Вселенские истинности — это истинности, в которых верующий и неверующий, честный и нечестный равны.

О БОЖЕСТВЕННОМ УКАЗЕ И БОЖЕСТВЕННОЙ МЕРЕ (ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ)

Всякий, кто довольствуется вселенскими истинностями, но не признаёт религиозной истинности, окажется среди последователей проклятого Иблиса и тех, кто отказывается от Господа миров. А всякий, кто признаёт их (религиозные истинности) только в

[5] См. суру «Пещера», 65 и «Тафсир» Ибн Касира, том 3, стр. 92.

некоторых случаях, или только в некоторых ситуациях, то его вера и преданность Аллаху Славному и Всевышнему будет мала настолько, насколько были малы религиозные истинности. Это серьёзное положение, в котором оказалось много заблуждающихся людей, и было так много заблуждающихся искателей (истины), что даже среди знаменитых шейхов, которые утверждали о реализации (истинности), о Единственности Аллаха, и о Знании, было много тех, кто ошибался. Никто не может сосчитать, сколько их было, кроме Аллаха Славного и Всевышнего, Который знает все дела и явные, и скрытые.

Шейх Абд аль-Кадар[6], да будет доволен им Аллах, говорил об этом: «Многие люди, как только подходят к вопросу об *аль-Кадха* (Божественном Указе) и *аль-Кадар* (Божественном предопределении), умолкают. Но только не я. В нём открылось для меня окно. Я защищал (отстаивал) предопределение Истины при помощи истины ради Истины. Настоящий человек тот, кто борется против предопределения, а не тот, кто приспосабливается к предопределению».

ОШИБОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФАТАЛИЗМЕ

Шейх, да будет доволен им Аллах, отметил то, что было приказано ему Аллахом Славным и Всевышним, а также Его посланником, да благословит его Аллах и приветствует. Но многие люди заблуждались в этом. Те, кто заблуждались, говорили о том, что было предопределено для кого-то из них в отношении мятежей и грехов, и о том, что было предопределено другим в отношении мятежей и грехов, даже в отношении *куфра* (неверия в Ислам). Они свидетельствуют (признают), что заблуждение происходит по воле Аллаха, и по Его Указу и Предопределению. Они считают, что поддаваться греху (не противится ему), приспосабливаться к нему и принимать его и т.д. — это религия, прямой путь и Богопочитание.

В этом они схожи с политеистами, которые сказали:

«Если бы Аллах пожелал, ни мы бы не придавали Ему сотоварищей, ни отцы наши, и не запрещали бы ничего [против Его воли]». (Скот, 148).

Они также сказали:

«Разве мы станем кормить того, кого Аллах накормил бы, если пожелал?» (Йа Син, 47**).**

«Если бы не воля Самого Милостивого Аллаха, не поклонялись бы мы им». (Украшения, 20).

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЛАХА, С КОТОРЫМ МЫ ДОЛЖНЫ СМИРИТЬСЯ

Если бы они действительно находились на пути праведном, они бы знали, что мы должны смириться с Предопределением Аллаха и терпеливо выполнять Его Предписание в бедах, которые обрушиваются на нас (таких, как бедность, болезнь, страх).

Аллах Всевышний сказал:

«Ни одна беда не обрушится на нас, если не будет на то воли Аллаха. А кто уверовал в Аллаха, сердце того Он направит на верный путь». (Взаимное обманывание, 11).

Некоторые праведные предшественники говорили об этом: «Праведником считается тот, на кого обрушилась беда, но он знает, что это по воле Аллаха Всевышнего, и поэтому с удовлетворением принимает её».

Всевышний Аллах сказал:

---

[6] Шейх Абд аль-Кадар Ибн Муса аль-Джилани — богобоязненный и смиренный учёный. Он умер в 561 г.х. Ему приписывают метод мистического познания предопределения Аллахом всех событий в мире, но к нему не относятся все нововведения в религию и ереси этого метода мистического познания.

«Ничто не постигает из событий на Земле или в ваших душах, без того чтобы его не было в Писании раньше, чем Мы создадим это. Поистине, это легко для Аллаха! — чтобы вы не печалились о том, что вас миновало, и не радовались тому, что к вам пришло». (Железо, 22—23).

СПОР МЕЖДУ АДАМОМ И МУСОЙ (МИР НАД НИМ)

Об этом говорится в хадисе[7] о Пророке, да благословит его Аллах и приветствует.

«Адам и Муса поспорили. Муса сказал: “Ты — Адам, которого Аллах сотворил Собственноручно, в тебя Он вдохнул Свой дух, перед тобой Он заставил преклоняться Ангелов и тебе Он назвал все наименования. Почему же ты заставил изгнать нас и себя из Рая?” Адам ответил: “А ты — Муса, которому Аллах ниспослал Своё Послание и Свою Речь. Разве ты не понял, что это было предначертано мне ещё до того, как я был сотворён?” Он (Муса) сказал: “Да, действительно”. Тогда он (посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***Так Адам победил Мусу в споре***[8].

Но Адам не доказал свой аргумент против Мусы (не убедил Мусу) при помощи Предопределения, считая, что грешник может использовать Предопределение в качестве аргумента. Этого бы не стал говорить ни мусульманин, ни другой здравомыслящий человек. Если бы это было оправданием, то тогда это было бы оправданием и для Иблиса (сатаны), и для людей Нуха, и для людей Худа, и для каждого *кафира* (неверного).

Муса тоже не обвинял Адама за грех, так как Адам покаялся своему Господу и был прощён и наставлен Им, Славным и Всевышним, на путь праведный. А обвинил он его в несчастье, которое обрушилось на них из-за этого греха, поэтому он сказал Адаму: «Почему же ты заставил изгнать нас и себя из Рая?» Адам ответил: «Это было предначертано мне до того, как я был сотворён».

Итак, этот поступок и это несчастье произошли в результате Предопределения, а что было предопределено, с тем нужно смириться. Это одно из дополнений к почитанию Аллаха как Господа.

ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ГРЕШНИКИ

Что касается грехов, то *абд* (раб) не должен быть грешным, но если он всё же согрешил, то он должен попросить прощения и раскаяться. Он должен сожалеть о содеянных грехах и смириться с несчастьями.

Аллах Всевышний сказал:

«Терпи же! Поистине, обещание Аллаха — Истина, проси прощения за грех твой». (Верующий, 55).

«А если вы будете терпеливы и богобоязненны, не повредят вам их [неверующих] **козни ни в чём».** (Семейство Имрана, 120).

«А если вы будете терпеливы и благочестивы, то это — из твёрдости в делах». (Семейство Имрана, 186).

ЧТО СКАЗАЛ ЙУСУФ, МИР НАД НИМ

Йусуф, мир над ним, сказал:

«Поистине, кто боится Аллаха и терпелив, то ведь Аллах не губит награды добродетельных». (Йусуф, 90).

---

[7] Имам Бухари. «Хадис аль-Джами‘» и имам Муслим — «Хадис аль-Джами‘».

[8] Шейх аль-Ислам Ибн Теймийа подробно говорил об этом в своей книге «Аль-Ихтиджадж би аль-Кадар». Подлинность этой книги удостоверена шейхом аль-Албани.

Глава II

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗБЕЖАНИЯ НЕПРАВЕДНЫХ ПОСТУПКОВ

Что касается грехов в почитании Аллаха, то раб должен стараться поступать правильно и всеми силами стараться избегать неправедных поступков. Он должен бороться за дело Аллаха, Славного и Всевышнего, против *куфра* (неверия в Ислам) и лицемеров. Он должен быть лояльным к союзникам Аллаха и врагом к врагам Аллаха Всевышнего. Он должен любить во имя Аллаха и ненавидеть во имя Аллаха.

АЯТ, В КОТОРОМ ГОВОРИТСЯ О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ ПОКОРНЫМИ (МУСУЛЬМАНАМИ) И НЕВЕРНЫМИ (КАФИРАМИ)

«О вы, которые уверовали. Не берите друзьями Моих и ваших врагов. Вы обращаетесь к ним с любовью, а они не уверовали в то, что пришло к вам из Истины. Они изгоняют Посланника и вас [с вашей родной земли] **только за то, что вы веруете в Аллаха, Господа вашего! Когда вы вышли бороться на пути Моём и искать Моего благоволения, вы скрывали к ним любовь, а Я лучше знаю, что вы скрывали, а что обнаруживали. И всякий из вас, кто делает это, тот уже сбился с верной дороги. Если они встретят вас, то будут вам врагами и протянут к вам руки и языки со злом, и хотели бы они, чтобы вы оказались неверными. Не помогут вам ни ваши родственники, ни дети в день Воскресения. Он разделит вас: Аллах видит то, что вы делаете!**

Был вам хороший пример в Ибрахиме и тех, кто был с ним, когда сказали они своему народу: “Мы не причастны к вам и к тому, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы не веруем в вас. Началась между нами и вами ненависть и вражда навсегда, пока вы не уверуете в Аллаха Единого”». (Испытуемая, 1—4).

ПРЕДАННОСТЬ И НЕВЕРИЕ

Всевышний Аллах сказал:

«Ты не найдёшь людей, которые веруют в Аллаха и в Последний день, чтобы они любили тех, кто противится Аллаху и Его посланнику, хотя бы они были их отцами, их сыновьями, их братьями, или их родственниками. У этих написал Аллах в сердцах веру и подкрепил их духом от Него». (Препирательство, 22).

К БЛАГОЧЕСТИВЫМ И ГРЕШНИКАМ БУДУТ ОТНОСИТЬСЯ НЕОДИНАКОВО

Всевышний Аллах сказал:

«Разве мы поступим с покорными мусульманами так же, как с грешниками?» (Письменная трость 35).

«Разве будем Мы относиться к верующим и благочестивым так же, как к производящим порчу на Земле? Разве будем мы относиться к богобоязненным наравне с нечестивыми?» (Сад, 28).

«Неужели думают те, которые творят зло, что Мы поставим их наравне с теми, которые уверовали и творят добро, что одинакова будет их жизнь и смерть? Плохо они рассуждают!» (Коленопреклоненная, 21).

«Не сравнится слепой и зрячий. Не сравнится мрак и свет. Не сравнится тень и зной. Не сравнятся живые и мёртвые. Поистине, Аллах даёт слышать, кому желает, а ты не заставишь слышать тех, кто в могилах». (Ангелы, 19—22).

ПРИТЧИ ОТ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА

«Аллах приводит притчей человека, о котором препираются соучастники, и человека, который живёт мирно с другими [и полностью принадлежит только одному хозяину, подобно тем, кто поклоняется только Аллаху]. **Равны ли они?»** (Толпы, 29).

«Аллах приводит притчу о двух людях: о невольнике, который не может ничего, и того, кого Мы наделили от Себя хорошим уделом, и он расходует из него тайно и явно. Разве они одинаковы? Хвала Аллаху, нет! Но большинство из них не знает. И приводит Аллах другой пример о двух людях: один — немой и ничего не может, и он — тягость для своего господина. Куда бы он его ни послал, он не вернётся с добром. Разве же одинаковы он и тот, который побуждает к справедливости, стоя на прямом пути?» (Пчёлы, 75—76).

ОТЛИЧИЕ ПРАВЕДНЫХ ЛЮДЕЙ ОТ НЕПРАВЕДНЫХ

«Не равны обитатели Огня и обитатели Рая. Только обитатели Рая будут удачливы». (Собрание, 20).

В этих и подобных этим аятах Аллах Славный и Всевышний разграничивает праведников и неправедников, послушных и непослушных людей, благочестивых и неблагочестивых, верующих и заблудших, справедливых и преступников, честных и лжецов.

Поэтому для тех, кто признаёт вселенскую истинность, но не признаёт истинность религиозную, все люди будут одинаковы. Это уравнивание в конце концов приведёт к тому, что для таких людей будут даже равны Аллах Славный и Всевышний и идолы.

Аллах Достойный и Величественный сказал о подобного типа людях:

«Клянёмся Аллахом, мы были только в явном заблуждении, когда равняли вас [фальшивых божеств] **с Господом миров».** (Поэты, 97—98).

В конечном итоге они доходили до того, что равняли Аллаха Достойного и Величественного с любым существующим созданием. И они считали, что всё то, что Он, Достойный и Величественный, заслуживает, то есть поклонения и послушания, — это благодаря всем существующим созданиям, так как они приравняли Его, Достойного и Величественного, ко всем существующим созданиям.

НЕВЕРИЕ В ИСЛАМ — САМЫЙ УЖАСНЫЙ КУФР

Это неверие является самым ужасным *куфром* и атеизмом по отношению к Господу всех созданий. В своём неверии *кафиры* (неверные) доходят до того, что не признают себя рабами Аллаха ни в смысле смирения, ни в смысле почитания. Они считают, что сами по себе являются истиной, как было сказано ложными идолами, например, Ибн Араби, который написал «Аль-Фасис», и другими атеистами, такими, как Ибн Саб‘ин и ему подобными. Они даже говорили, что являются одновременно и почитателями, и почитаемыми.

Конечно же, это не является истиной, ни вселенской, ни религиозной, это, скорее, — заблуждение и неприятие вселенской истины, так как *кафиры* приравняли Создателя к созданным. Они наделили и хорошим, и плохим и Создателя, и Его творения, так как считают, что первый существует так же, как и последние.

Но верующие в Аллаха Славного и Всевышнего и Его посланников, и простых, и избранных, — это люди Корана, как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует:

Поистине, у Аллаха есть любимцы среди народа.

Его, да благословит его Аллах и приветствует, спросили: «Кто они, о посланник Аллаха?»

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил:

Люди Корана — это люди Аллаха и Его избранных[9].

КУФР ТЕХ, КТО ВЕРИТ В ВОПЛОЩЕНИЕ АЛЛАХА

Эти люди знают, что Аллах Достойный и Величественный — это Господь, Хозяин и Создатель всего, и то, что Создатель отличается от созданного существа. Он, Славный и Всевышний, не воплощён в существо и не соединён с ним, и Его, Славного и Всевышнего, существование не похоже на существование чего-либо. Действительно, Аллах Достойный и Величественный не назвал бы христиан *кафирами*, если бы они не верили в воплощение и соединение Аллаха Славного и Всевышнего с *аль-Масих* (Мессией) Исой, мир ему. Кто же такие те, кто сделал это истиной для каждого создания? Все же они прекрасно понимают, что Аллах Славный и Всевышний приказал повиноваться Ему, Достойному и Величественному, и Его посланникам, и что Аллах Достойный и Величественный не признаёт коррупции и не одобряет неверие в Ислам для Своих рабов. И все существа должны поклоняться Ему, Славному и Всевышнему, повиноваться Его Указам и просить Его о помощи, как Он, Достойный и Величественный, сказал в Коране:

«Тебе мы поклоняемся и Тебя мы просим помочь!» (Открывающая книгу, 5).

ИСТИННОСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ АЛЛАХУ И ПОВИНОВЕНИЕ

В понятие «поклонение» входят повиновение Ему, Славному и Всевышнему, и добродеяния, и запрещение зла насколько возможно, и борьба на пути Аллаха против неверующих и лицемеров. Они (верующие) борются за установление религии, за помощь от Него, за праведные поступки, стараясь не совершать всего того, что может привести к страшным последствиям. Это похоже на человека, который утоляет голод приёмом пищи, и таким же образом поступает с голодом в следующий раз. Так же, когда становится холодно, он одевается теплее, чтобы не замёрзнуть. То же самое происходит, когда нужно что-нибудь устранить, чтобы не было вреда. Сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спрашивали его: «О посланник Аллаха! Что ты думаешь о лекарствах, которые мы употребляем, чтобы вылечиться, и о чтении аятов из Корана, или предписанных Намазах, которые мы совершаем в качестве лечебных средств, и предосторожностях, которые мы используем для собственной защиты? Могут ли они предотвратить Предопределение Аллаха?»

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил:

Поистине, они являются составными частями Предопределения Аллаха.

В хадисе также говорится:

Мольба и несчастье сопоставляются в борьбе между Небом и Землёй[10].

Только те, кто верит в Аллаха Славного и Всевышнего и в Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, поклоняются Аллаху.

Всё вышесказанное относится к поклонению Аллаху.

Что касается тех, которые признают вселенскую истинность (Господство Всевышнего Аллаха) и прикрываются ею в своём непоклонении Аллаху, Его Узаконенным религиозным Заветам, то они отличаются от заблудших.

АЛЬ-КАДАР (ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ) НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ШАРИАТУ

---

[9] В пересказе Ахмада и по другому источнику имеется хадис Хасана. См.: «Силсилат аль-Ахадис ад-Даифа», № 1582.

[10] Передали имам Ахмад в Муснаде (3/1421) и Ибн Маджа (3437), а также ат-Тирмизи.

Сумасбродные люди принимают Предопределение за нечто абсолютное и общее. Они используют его как оправдание тому, что они делали не по Шариату (узаконенному Кораном предписанию).

Рассуждения этих людей хуже рассуждений евреев и христиан. Они рассуждали так же, как и язычники, которые говорили:

«Если бы Аллах пожелал, ни мы бы не придавали Ему сотоварищей, ни отцы наши, и не запрещали бы мы ничего [против Его воли]. (Скот, 148).

И они говорили:

«Если бы пожелал Всемилостивый, не поклонялись бы мы им». (Украшения, „20).

Это — самые противоречивые люди из всего населения Земли. Всякий, кто доказывает что-либо, прибегая к Предопределению, — уже противоречит сам себе. Нельзя одобрить всё, что делает человек. Когда кто-то поступает с ним или другими людьми несправедливо, или начинает убивать людей, или прелюбодействует, или разрушает цивилизацию и человечество, и тому подобное, что может принести вред людям, его долг — остановить это и наказать того, кто это делает, чтобы предотвратить его агрессию и агрессию ему подобных. Ему говорят: «Если Предопределение — это оправдание поступков, тогда любой может делать всё, что угодно. Если же Предопределение не служит оправданием поступков, тогда ваше рассуждение оказывается неправильным».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕЛЕНСКОЙ ИСТИННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОПРАВДАНИЯ — НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК СЛЕДОВАНИЕ ПРИХОТЯМ И КАПРИЗАМ

Те, которые рассуждают таким образом, используют вселенскую истинность в качестве оправдания своих поступков, не отрицают её, но и полностью не признают. Скорее, они поддаются своим прихотям и капризам. Некоторые учёные говорят: «В случае послушания — у вас есть свободная воля. А в случае непослушания, вы — фаталисты. И вы ведёте себя, как вам хочется».

Другой тип людей — те, которые признают только вселенскую истинность, — говорят о реализации истинности и о том, что у них есть знание. Они делают вид, что положенное и запретное существует не для всех. Тот, кто уже совершил поступки или его вынудили их совершить, считает, что всё это он делает только по воле Аллаха, и обещания и угрозы не коснутся его.

Они могли бы сказать: «Всякий, кто знает о Воле, того не касается Узаконенное Предписание». Они утверждают, что праведника не касается Узаконенное Предписание, так как он знает о Воле.

Эти люди делятся на простых людей и избранных, которые признают вселенскую истинность. Они свидетельствуют, что Аллах заставляет нас поступать так или иначе, и что Он подчиняет и направляет всех и вся.

ЧЕЛОВЕК СВОБОДЕН ВЫБИРАТЬ, КАК ЕМУ ПОСТУПИТЬ, НО НЕЛЬЗЯ НЕ УЧИТЫВАТЬ УЗАКОНЕННЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ

Люди делятся на тех, которые верят в это и на тех, которые знают об этом из своего опыта. Они не снимают Узаконенного Предписания с человека, который только верит и признаёт это. Но они снимают предписания с тех, кто знает об этом, то есть с человека, который не понимает, с чего ему нужно начать.

Такие люди принимают фатализм и утверждение о Предопределении как отказ от того, чтобы ими командовали.

Появилось много сект, которые занимались Реализацией, Знанием и Унификацией.

Причина вот в чём: они были слишком недалёкими, чтобы представить себе, что рабу можно указывать что-то, что противоречит Предопределению. Это произошло с *аль-Му‘тазила* и остальными людьми, которые не сумели понять этого.

Таким образом, *аль-Му‘тазила* подтвердили Узаконенное Предписание и Запрет, но не подтвердили Указ и Предопределение, которые являются Основной Волей Аллаха Славного и Всевышнего и Его Предопределением всех поступков рабов.

С другой стороны, люди — сторонники Реализации, Знания и Унификации — подтвердили, что существует Указ и Предопределение, но они отрицали Предписание и Запрет для тех, кто признавал Предопределение, так как они не могли отрицать его полностью (то есть для всех людей). Такое рассуждение — хуже, чем рассуждение *аль-Му‘тазила*.

ПРЕДПИСАНИЕ И ЗАПРЕТЫ НАЛАГАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА НЕПРОСВЕЩЁННЫХ ЛЮДЕЙ

Поэтому таких людей не было среди предшественников этой Уммы. Они относят Предписание и Запрет исключительно для так называемых непросвещённых людей, которые не знали о вселенской истинности. Поэтому они снимают Предписание и Запрет с того, кто знает об этой истинности, и они говорят: он — избранник. Более того, для этой цели они могут неправильно истолковывать слова Аллаха Достойного и Величественного:

«И служи Господу твоему, пока не придёт к тебе Час несомненный [т.е. смерть]». (Аль-Хиджр, 99).

По их толкованию «определённость» — это знание этой реальности (истинности).

Рассуждение этих людей — явный *куфр*, хотя некоторые секты рассуждают так, не зная, что это — *куфр*.

ПРЕДПИСАНИЕ ТВОРИТЬ ДОБРО И ЗАПРЕЩАТЬ ЗЛО НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ ДО СМЕРТИ

Из исламской религии известно, что Предписание и Запрет обязательны для каждого здравомыслящего раба до самой его смерти. Их нельзя отрицать ни из-за Предопределения, ни по какой-то другой причине. Следовательно, если кто-то об этом не знает, нужно, чтобы он узнал. Если он продолжает считать, что можно не подчиняться Предписанию и Запрету, то его нужно переубедить.

Такие высказывания можно часто слышать от людей в последнее время. Хотя предшественники этой Уммы раньше не говорил этого. Эти высказывания, действительно, противоречат Аллаху Славному и Всевышнему и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, неприязненны для них, являются препятствием на пути Аллаха, отвергают Его, отрицают Его посланников, антагонистичны Ему, и Его приказу даже тогда, когда тот, кто произносит их, не знает об этом и думает, что он находится на пути Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и просвещённых союзников Аллаха. В этом случае он подобен тому, кто считает, что Намаз необязателен ему, так как он может обойтись без него, или считает, что спиртные напитки ему разрешены, так как он относится к элите (избранным), которой выпивка не принесёт вреда, или вожделение (похоть) ему позволено, так как он — море, которое не может быть испорчено грехами и т.д.

ВНЕСЕНИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ АРГУМЕНТА СУТЬ ПОСТУПКИ ЯЗЫЧНИКОВ

Несомненно, что *мушрики* (язычники), которые отрицали Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, находились между *бид‘а* (нововведением в религию), которое выступает против законодательной власти Аллаха Славного и Всевышнего, и использованием Предопределения для того, чтобы выступать против предписаний Аллаха Достойного и Величественного. Таким образом, вышеупомянутые люди похожи на *мушриков*: они либо вносят нововведение, либо используют Предопределение в качестве аргумента (довода), или сочетают и то, и другое, как сказал о *мушриках* Аллах Всевышний:

«А когда они сделают какую-нибудь мерзость, то говорят: “Мы знаем, что наши отцы поступали так же, и Аллах приказал нам делать так”. Скажи: “Нет, Аллах никогда не приказывает мерзости. Неужели вы станете говорить об Аллахе то, чего не знаете?”» (Преграды, 128).

Он, Достойный и Величественный, сказал также о них:

«Те, которые придают Ему сотоварищей, скажут: “Если бы Аллах пожелал, ни мы бы не придавали товарищей Ему, ни отцы наши, и не запрещали бы ничего против Его воли”». (Скот, 148).

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЗАПРЕТНОГО И СЛЕПОЕ СЛЕДОВАНИЕ ЗА ПРЕДКАМИ

И Он, Славный и Всевышний, сказал о *мушриках* и о том, что они внесли нового в религию, например, легализацию запретных поступков и поклонение Аллаху с тем, что Он, Славный и Всевышний, не разрешает, как говорится в Его, Славного и Всевышнего, словах:

«И, ссылаясь на это, они говорят, что такой-то скот и посевы запретны, ими питается только тот, кому мы позволим. И скот, запретный для перевозки грузов или любой другой работы, и скот, при забивании которого не произносится имя Аллаха — вымыслы против Него [Аллаха]». (Скот, 138).

Также в суре «Преграды», Он, Славный и Всевышний, сказал:

«О сыны Адама! Пусть Шайтан не искусит вас, как он извёл ваших родителей из Рая...» (Преграды, 27).

ВСЁ, ЧТО АЛЛАХ СЛАВНЫЙ И ВСЕВЫШНИЙ ЗАПРЕТИЛ, ЕСТЬ МЕРЗОСТИ

«А когда они сделают какую-нибудь мерзость, то говорят: «Мы узнали, что наши отцы поступали так, и Аллах приказал нам это”. Скажи [о Мухаммад]: **“Нет, Аллах никогда не приказывает мерзости. Неужели вы станете говорить об Аллахе то, чего не знаете?” Скажи:** [о Мухаммад]: **“Повелел Господь мой справедливость и сказал, что вы должны обращаться только к своему Господу** [Аллаху] **с мольбой** [и не поклоняться другим фальшивым божествам и идолам] **и взывать только к Нему, не приписывая Ему сотоварища, показывая, что всё, что вы делаете, — всё это только во имя Аллаха»** — до Его, Славного и Всевышнего, слов:

«И ешьте и пейте, но не будьте неумеренными. Конечно,,, Он [Аллах] **не любит неумеренных людей. Скажи: “Кто запретил нарядную одежду, которую Аллах дал Своим рабам, и благие кушания?”»** — до Его Славного и Всевышнего слов:

«Скажи: “Мой Господь запретил только мерзости, явные из них и скрытые, грех и злодеяние без права, и чтобы вы придавали Аллаху в сотоварищи то, о чём Он не низвёл власти, и чтобы говорили об Аллахе то, чего не знаете”». (Преграды, 26—33).

Эти люди проповедуют свои нововведения: истина — это то, что происходит в результате Предопределения. Путь истинный, как они полагают, — это поведение человека, который не выполняет ни Указы, ни Запреты Аллаха, это путь всего того, что он видит, ощущает на вкус и находит у себя в душе, несмотря на то, что он не поклоняется Аллаху Достойному и Величественному.

ИСТИННОСТЬ — ЭТО НЕ ТО, О ЧЁМ УТВЕРЖДАЕТ И ЧТО ЧУВСТВУЕТ ЧЕЛОВЕК

Эти люди непоследовательно используют Предопределение для аргумента. Они основываются на том, что нужно следовать своим желаниям, и то, что они видят и делают, — истина. Таким образом, они приказывают людям следовать этому, а не Предписанию Аллаха Достойного и Величественного и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Это похоже на нововведение таких схоластиков, как *аль-Джахамийа* и других, высказывания которых противоречат Корану и Сунне, рациональным истинностям которой нужно верить, а не тому, как передаются вслух Коран и Сунна. Что касается Корана и Сунны, то они либо искажают текст, либо полностью пренебрегают им. Они понимают его совсем неправильно. Более того, они говорят: «Мы ссылаемся на Аллаха», — хотя они и искажают смысл Корана.

Если бы было так, как утверждают эти люди, искажая Коран и Сунну, то вы бы увидели ересь и искажение веры. И если бы было так, как утверждают эти люди в отношении союзников Аллаха (что тоже противоречит Корану и Сунне), можно было бы наблюдать пустые желания, которым поддаются только враги Аллаха, а не Его союзники.

Причиной отклонения от веры является то, что они выдвигают своё логическое объяснение, а не сам текст, ниспосланный Аллахом, а также выдвигают следование желанию, а не предписанию Аллаха, так как влечение и страсть соотносятся с тем, что нравится рабу и что он делает. Каждый человек имеет определённое влечение и пристрастие, что соответствует тому, что он любит и чего желает.

РАДОСТЬ ВЕРЫ

Таким образом, верующие соотносят свои влечения и пристрастия с тем, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал им в подлинном хадисе:

Есть три критерия, благодаря которым человек почувствует вкус радости от веры в религию: тот, кому Аллах и Его посланник дороже, чем кто-либо; тот, кто не просто любит человека, а любит его во имя Аллаха; и тот, кто боится вернуться к неверию, после того как Аллах спас его от этого, также как боится быть брошенным в огонь [11].

Также он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в подлинном хадисе:

Тот, кто вкусил радость от веры в Ислам, — это тот, кто согласен с тем, что Аллах — Господь, Ислам — религия, а Мухаммад — Пророк[12].

СЛЕДОВАТЬ (ПОДДАВАТЬСЯ) СТРАСТЯМ И ЖЕЛАНИЯМ — ЗНАЧИТ СОЗДАВАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ АЛЛАХУ

Что же касается тех, кто заблудился и вносит в религию ересь и свои желания, то каждый из них имеет собственное субъективное мнение.

[11] Аль-Бухари и Муслим от Анаса — сына Малика.
[12] Муслим от аль-Аббаса — сына Абд аль-Мутталиба.

Суфйана, сына Уйайна, спросили: «Что случилось с теми, кто поддавался своим страстям и желаниям». Он ответил: «Разве ты не помнишь, что сказал Аллах Славный и Всевышний:

«И они стали поклонятся тельцу?» (Корова,,, 93).

Ибн Уйайна сказал это или что-то вроде этого.

Таким образом, поклоняющиеся идолам любят свои божества, как сказал Аллах Достойный и Величественный:

«А среди людей есть такие, которые поклоняются другим помимо Аллаха. Они любят их, как любят Аллаха. А те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха». (Корова, 165).

Аллах Достойный и Величественный сказал :

«Если же они не ответят тебе [т.е. не поверят в твою доктрину и не последуют за тобой], **то знай, что они следуют только за своими страстями. А кто более сбит с пути истинного, чем тот, кто последовал за своей страстью без руководства от Аллаха?»** (Рассказ, 50).

БЕЗГРАНИЧНАЯ ЛЮБОВЬ ПРИСУЩА ВЕРУЮЩИМ И НЕВЕРУЮЩИМ

Аллах Славный и Всевышний также сказал:

«Они следуют только предположениям и тому, к чему склонны души. И, поистине, к ним уже пришло руководство от их Господа!» (Звезда, 23).

Поэтому эти люди сбиваются с пути, им начинает нравиться слушать поэзию и музыку, которые стимулируют общую любовь, не присущую верующим. Эта обычная любовь присуща всем тем, кто любит и Милостивого, и идолов, кресты, людей, братьев, безбородых мужчин, женщин. И это те люди, которые следуют своим страстям и желаниям, не принимая во внимание Коран, Сунну и путь праведных предшественников.

ПРИКАЗАННЫЕ НАМ СРЕДСТВА — ВИДЫ ПОКЛОНЕНИЯ АЛЛАХУ

Тот, кто отрицает то, что Аллах Достойный и Величественный ниспослал Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы служили только Ему, повиновались Ему и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, тот никогда не будет верить в религию, которая была узаконена Аллахом Достойным и Величественным, как Он Сам, Славный и Всевышний, сказал:

«Тогда мы наставили тебя [о Мухаммад] **на Путь** [Закон Ислама]**. Следуй же по нему и не следуй страстям тех, которые не знают** [этого Закона]. **Поистине, неправедные — защитники друг друга, а Аллах — Защитник богобоязненных** [тех, кто боится Его и избегает зла]. (Коленопреклоненная, 18—19).

Такие люди следуют своему желанию без руководства от Аллаха. О них Аллах Славный и Всевышний сказал:

«Или у них есть сотоварищи Аллаха, которые узаконили им в религии то, что не дозволял Аллах?» (Совет, 21).

Здесь они иногда начинают вносить новшества, которые называют истиной. Они ставят это выше того, что узаконил Аллах, а иногда они используют вселенское предопределение против Шариата, как сказал Аллах о мушриках, о чём было сказано выше.

Среди этих групп имеется одна группа, к которой эти люди относятся с превеликим уважением. Из хорошо известных обязанностей они признают только то, что выбрали исходя из своих желаний, и не признают хорошо известные запреты. Они заблуждаются, не обращая внимания на то, что им было приказано в качестве средств, которые сами по себе относятся к почитанию Аллаха, думая, что тот, кто признаёт Предопределение, избежит этого. Таким является тот, кто считает, что надеяться на Аллаха и молиться нужно только простым людям, а не избранным. Он обосновывает это тем, что тот, кто признаёт Предопределение, будет знать, что то, что ему предопределено, сбудется, следовательно, в этом нет нужды. Это и есть проявление заблуждения.

Аллах Достойный и Величественный соизмерил действия с причинами, так же, как Он, Достойный и Величественный, отмерил счастье и несчастье, обусловленные этими причинами.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

Аллах создал некоторых людей для того, чтобы они попали в Рай. Он предопределил это для них, когда они ещё не были зачаты, и они должны поступать как обитатели Рая. А других Он сотворил для Ада. Он предопределил это для них, когда они ещё не были зачаты, и они должны поступать как обитатели Ада[13].

Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал своим сподвижникам: ***Аллах записал Предопределения***, — они сказали: «О посланник Аллаха! Должны ли мы отказаться от выполнения своих дел (используя Предопределение) и просто положиться на запись?» Он ответил: ***Продолжайте выполнять*** (используя Предопределение), ***ибо каждому будет оказана помощь в том, что ему было предопределено сделать. Благочестивым людям помогут делать благодеяния, а неблагочестивым помогут совершать неблагочестивые поступки»***[14].

НАДЕЖДА НА ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА СВЯЗАНА С БОГОПОЧИТАНИЕМ

Таким образом, всё, что Аллах Достойный и Величественный приказал Своим рабам относительно их дел, является аспектом Богопочитания. И надежда (доверие) связана с Богопочитанием, как сказал Аллах Славный и Всевышний:

«Поклоняйся же Аллаху [о Мухаммад] **и полагайся на Него».** (Худ, 123).

Он, Славный и Всевышний, также сказал:

«Скажи: Он [Аллах] **— Господь мой. Нет божества, кроме Него. На Него я полагаюсь и к Нему обращаюсь с покаянием».** (Гром, 30).

Шуайб (коранический пророк) сказал:

«На Него [Аллаха] **я полагаюсь и к Нему обращаюсь».** (Худ, 88).

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ЭКСТРАОРДИНАРНЫМИ СЛУЧАЯМИ

Среди людей есть такие, которые оставляют для себя только те поступки, которые им нравятся, но не свои обязанности. Таким образом, они безнадёжны.

[13] Передали Ахмад, Муслим и Абу Дауд.

[14] Передали аль-Бухари и Муслим.

А также среди людей есть такие, которые становятся самонадеянными из-за того, что с ними происходит нечто экстраординарное, например, разоблачение или исполнение того, о чём он молил и т.д. Поэтому человеком овладевает мысль об этих событиях и он забывает о том, что ему было приказано: Богопочитание, чтение молитвы и тому подобное. Такое часто происходит с людьми *ас-сулука* (духовной самодисциплины) и *ат-тавайуха* (увлекающимися), однако, раб может избежать этого, если будет постоянно выполнять предписания Аллаха, с которыми был ниспослан Посланник, да благословит его Аллах и приветствует.

ТВЁРДО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СУННЫ — СПАСЕНИЕ

Аз-Зухри сказал: «Наши предшественники говорили: “Верность Сунне — спасение”». Сунна, как сказал Малик, да будет доволен им Аллах, подобна ковчегу Нуха, и тот, кто находится в нём, будет спасён, а тот, кто не попал в него, — утонет.

Поклонение Аллаху, послушание, честность, богобоязненность и другие подобные условия имеют одну единственную цель и два основных принципа.

Во-первых, поклоняться нужно только Аллаху.

Во-вторых, поклоняться Ему нужно, выполняя все Его, Достойного и Величественного, приказы и предписания, без требований, иллюзий и нововведений.

Аллах Достойный и Величественный сказал:

«И кто надеется встретить своего Господа, пусть творит дело благое и в поклонении Господу своему не присоединяет к Нему никого». (Пещера, 110).

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«Да, кто покоряется Аллаху и творит добро, тому будет награда от Господа его: ему не будет страха, он не будет в печали». (Корова, 112).

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«Кто лучше в религии, чем тот, кто покоряется Аллаху и делает добро, и следует за Ибрахимом, поклоняющимся только Аллаху? Поистине, Аллах избрал Ибрахима себе другом». (Женщины, 125).

Праведный поступок — это благочестие, то есть совершение хороших поступков. А хорошие поступки — это то, что нравится Аллаху Славному и Всевышнему и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и то, что было приказано или рекомендовано.

АЛЛАХ СЛАВНЫЙ И ВСЕВЫШНИЙ НЕ ПРИЕМЛЕТ НОВОВВЕДЕНИЙ

Всё, что есть в религии нового, чего нет ни в Коране, ни в подлинной Сунне, неважно, кто сказал это или сделал, — незаконно, так как ни Аллаху Славному и Всевышнему, ни Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, это не нравится. Поэтому *бид‘а* (нововведение) считается неправедным, плохим поступком. Это равносильно тому, кто совершает непозволительные поступки, такие, как мерзости и несправедливость. Ведь это — неправедные, плохие поступки.

Всевышний Аллах сказал:

«И кто надеется встретить своего Господа, пусть творит дело благое и в поклонении к Господу своему не присоединяет к Нему никого». (Пещера, 110).

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«Тот, кто покоряется Аллаху...». (Корова, 112).

Искренняя преданность — только религии Аллаха.

САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ И ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСТУПОК

Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил: «О Аллах! Благослови меня на праведные поступки, пусть они будут чистыми пред Тобой и посвящены только Тебе».

Аль-Фудайль Ибн Аййад говорил о словах Аллаха Достойного и Величественного, что Он создал жизнь и смерть:

«...чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям». (Власть 2). «Лучший поступок — это самый преданный, самый правильный поступок», говорил аль-Фудайль. Люди спрашивали. «О Абу Али! Как это он может быть самым преданным и правильным?» Он сказал: «Если поступок был преданным, но не был правильным, он не будет принят. И если поступок был правильным, но не был преданным — его не примут. Он должен быть посвящён только Аллаху и быть праведным в соответствии с Сунной».

ДОБАВЛЕНИЕ ДРУГИХ ПРИКАЗОВ К БОГОПОЧИТАНИЮ

Здесь встаёт вопрос: если всё, что любит Аллах, включено в поклонение Аллаху, почему Он, Достойный и Величественный, добавляет к нему (Богопочитанию, поклонению) другие приказы, такие как в Его, Достойного и Величественного, „ словах:

«Тебе [Одному] **мы поклоняемся и Тебя** [Одного] **мы просим помочь».** (Открывающая книгу, 5), и в Его, Славного и Всевышнего, словах к Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует:

«Поклоняйся же Ему [о Мухаммад] **и полагайся на Него».** (Худ, 123), и в словах Нуха к своему народу:

«Вы должны поклоняться Аллаху, бояться Его [отвращая зло] **и повиноваться мне».** (Нух, 3) и подобные этому высказывания других посланников?

Говорят: этот языковой стиль часто употребляется, как, например, в Его, Достойного и Величественного, словах:

«Поистине, Намаз удерживает от мерзости и плохих поступков». (Паук, 45).

Здесь слово «мерзость» — это плохой (неодобряемый) поступок. Это слово встречается также и в Его, Достойного и Величественного, словах:

«Поистине, Аллах приказывает совершать справедливость, благодеяние и благотворительность близким, и Он удерживает от мерзости, от всего гнусного и преступления». (Пчёлы, 90).

БЛАГОЧЕСТИВЫЕ И НЕБЛАГОЧЕСТИВЫЕ ПОСТУПКИ

Слова «благодеяния и благотворительность по отношению к близким» — это справедливые и благочестивые поступки, тогда как «мерзость» и «преступление» — неблагочестивые поступки.

Всевышний Аллах сказал:

«А те, которые держатся за Книгу [Аллаха] **и выстаивают Намаз...»** (Преграды, 170).

Совершение Намаза — наиважнейшее условие Книги Аллаха, самый благочестивый поступок.

Он, Достойный и Величественный, сказал о Своих пророках:

«...Поистине, они устремлялись к благим делам, и призывали Нас с надеждой и трепетом, и были Они пред Нами смиренными». (Пророки, 90).

Их «призыв с надеждой и трепетом» относится к совершению благодеяний. В Коране имеется много примеров, подобных этим.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА МЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАК ОН УПОТРЕБЛЁН: ОТДЕЛЬНО ИЛИ В СОЧЕТАНИИ

Об этом типе литературного стиля: в некоторых случаях последнее идёт как часть предыдущего, следовательно, последнее связано с предыдущим, чтобы дать ему точное определение. В этом случае термин употребляется в его общем и специфическом значении.

В другом случае этот термин имеет иное значение. Когда термин употребляется отдельно, он имеет общее значение, а в сочетании с другим словом — специфическое значение. Например, слова *факир* (мн. ч. *фукара* — бедный) и *мискин* (мн.ч. *масакин* — нуждающийся, нищий). Когда употребляется только один из этих терминов, то в него включается и значение другого термина, как в Его, Славного и Всевышнего, словах:

«[Благотворительность] **— для бедняков** [фукара]**, которые удержаны на пути Аллаха».** (Корова, 273), и в Его, Славного и Всевышнего, словах:

«...накормить десять бедняков [масакин]**».** (Трапеза, 89).

Но когда эти слова употребляются вместе, как это видно в Его, Достойного и Величественного, высказывании:

«Милостыни — только для бедных [фукара], **нищих** [масакин] **и...»** (Покаяние, 60), то они переводятся разными словами.

УПОМИНАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ С ОБЩИМ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ

Также было сказано: когда специфическое значение связано с общим значением, то оно не входит в общее значение в этом случае, а имеет такое же значение.

Изучение этого вопроса показывает, что это утверждение не всегда является верным.

Аллах Достойный и Величественный, сказал:

«Кто бывает врагом Аллаха, и Его ангелов, и Его посланников, и Джибриля и, Микаиля...» (Корова, 98).

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«И вот Мы взяли с пророков завет — и с тебя [о Мухаммад]**, и с Нуха, и Ибрахима, и Мусы, и Исы, сына Марйам...»** (Сонмы, 7).

Упоминание специфического значения с общим может происходить по разным причинам. Во-первых, это может происходить из-за какой-то определённой особенности, которой нет у остальных людей, что образует общее, как это произошло в случае с Нухом, Ибрахимом, Мусой и Исой. Во-вторых, это может быть из-за того, что общее значение — неопределённое, „и нельзя понять (уловить) детали, как это было в Его, Достойного и Величественного словах:

«Эта книга... руководство для богобоязненных, которые веруют в тайное [аль-гайб], **совершают Намаз и раздают из того, чем Мы их наделили, и тех, которые веруют в то, что было ниспослано тебе** [о Мухаммад]**, и в то, что было ниспослано до тебя».** (Корова, 2—5).

НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ (ТАЙНОЕ) СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Его, Достойного и Величественного, слова **«которые веруют в тайное»** подразумевают всё тайное, во что нужно верить, однако, это довольно-таки неопределённо. Здесь не объясняется, что значит тайное: **«что было ниспослано тебе** [о Мухаммад] **и что было ниспослано до тебя».** Это также может означать, что они

верят в какое-то сообщение, *аль-гайб* (сокровенное, доступное только Аллаху) и в сообщение о Божественной тайне, то есть **«что было ниспослано тебе** [о Мухаммад] **и что было ниспослано до тебя».**

НАМАЗ — ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПРИ ПОКЛОНЕНИИ АЛЛАХУ

К этому относятся слова Аллаха Достойного и Величественного :

«Читай им то, что открыто тебе из Книги [Корана] **и совершай Намаз».** (Паук, 45) и Его, Славного и Всевышнего, слова:

«А те, которые держатся за Книгу и совершают Намаз...». (Преграды, 170).

Чтение Корана (Книга Аллаха) означает: следовать ему и выполнять его предписания, как сказал Ибн Масуд о словах Аллаха Достойного и Величественного:

«Те, кому Мы даровали Книгу, читают её достойным чтением» (Корова, 121). «Они позволяют себе то, что позволительно, они запрещают то, что запретно, они верят в его неясные аллегории, и твёрдо выполняют его (то, что в его аятах) » — разъяснил далее Ибн Масуд.

Поэтому, следовать Книге Аллаха означает совершать Намаз и выполнять другие предписания. Однако, Всевышний Аллах упоминает о Намазе особо, так как он имеет особое значение.

Он, Достойный и Величественный, „говорит Мусе:

«Поистине, Я — Аллах, нет божества, кроме Меня! Поклоняйся же Мне и совершай Намаз в Моё воспоминание». (Та Ха, 14).

Здесь совершение Намаза в Его, Славного и Всевышнего, воспоминание означает самое достойное почитание Его, Достойного и Величественного.

ОБЯЗАННОСТИ В ПОКЛОНЕНИИ АЛЛАХУ ОТМЕЧЕНЫ ОСОБО, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Всевышний Аллах сказал:

«...Бойтесь наказания Аллаха и говорите правильное слово». (Сонмы,„ 70).

Он, Славный и Всевышний, также сказал:

«Бойтесь Аллаха и ищите приближения к Нему...». (Трапеза, 35).

«Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми». (Покаяние, 119).

Также, Он Достойный и Величественный, сказал:

«Поклоняйся же Ему [Аллаху] **и полагайся на Него».** (Худ, 123).

«Полагаться» означает искать помощи в служении Ему, Славному и Всевышнему. Эта помощь особенно необходима тем, кто поклоняется Аллаху, так как именно благодаря этой помощи выполняются другие аспекты поклонения, ибо Его, Всевышнего, можно почитать только с Его помощью.

СОВЕРШЕНСТВО СОТВОРЁННОГО СОЗДАНИЯ СОСТОИТ В ЕГО ПОКЛОНЕНИИ ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ

Если уяснить себе это, то становится ясно, что совершенство земного создания зависит от его поклонения Аллаху Достойному и Величественному. Чем больше раб служит Аллаху, тем он совершеннее. Тот, кто считает, что можно выполнять не все стороны поклонения Аллаху, или лучше вообще не поклоняться Ему, тот — самый несведущий (безграмотный) из всех созданий. Он больше всех заблуждается.

Аллах Славный и Всевышний сказал:

«Они [люди] **сказали: “Взял Милостивый для Себя сыновей** [Ангелов]. **Пречист Он! Да, это всего — рабы почтенные. Не опережают они Его в Слове, и по повелению Его они действуют. Знает Он, что было до них и что будет после них, и они не заступаются, кроме как за того, к кому Он благоволит, и они от страха пред Ним трепещут».** (Пророки, 26—28).

И Он, Достойный и Величественный, сказал:

«И говорят они: “Милостивый имеет сыновей. Поистине, вы совершили ужасную вещь. Небеса готовы распасться от этого, и земля разверзнуться, и горы пасть прахом оттого, что они приписали сыновей Милостивому. Но не подобает Милостивому брать Себе сыновей. Всякий, кто в Небесах и на Земле, приходит к Милостивому только как смиренный раб. Поистине, Он знает их количество и сосчитал счётом. И каждый из них придёт к Нему в день Воскресения». (Марйам, 88—95).

**ИСА (ИИСУС), МИР НАД НИМ,
БЫЛ ТОЛЬКО РАБОМ АЛЛАХА**

Аллах Достойный и Величественный сказал о Масихе (Мессии):

«Поистине, он [Иса] **только раб, которому мы даровали милость и сделали его примером для сынов Исраила».** (Украшения, 59).

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«И Ему [Аллаху] **принадлежат те, кто Небесах и на Земле, и кто у Него — те не превозносятся, пренебрегая служением Ему, и не устают** [преклоняться пред Ним]. **Они восхваляют Его ночью и днём неустанно, не ослабевая».** (Пророки, 19—20).

И Он, Достойный и Величественный, сказал:

«Никогда не возгордится Мессия над тем, чтобы быть рабом Аллаху, ни Ангелы приближённые! А кто возгордится и откажется служить Ему — тех соберёт Он к Себе всех. Тех, которые уверовали и творили благое, — им полностью воздаст Он их награды и увеличит им от Своей щедрости. А тех, которые возгордились и отказались служить Ему, Он накажет мучительным наказанием. И не найдут они себе, помимо Аллаха, покровителя и помощника». (Женщины, 172—173).

**ОТКАЗЫВАЮЩИЕСЯ ОТ ПОКЛОНЕНИЯ
АЛЛАХУ ПОПАДУТ В АД**

Аллах Достойный и Величественный сказал:

«И сказал ваш Господь: “Зовите Меня и Я отвечу вам”. Поистине, те, которые превозносятся над поклонением Мне, попадут в Ад на вечное пребывание». (Верующий, 60).

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«Из Его знамений — день и ночь, солнце и луна. Не поклоняйтесь ни солнцу, ни луне, а поклоняйтесь Аллаху, Который сотворил их, если вы действительно Его почитаете. А если они возгордятся, то те, которые у Господа твоего [Ангелы], **прославляют Его днём и ночью, и они не устают».** (Разъяснены, 37—38).

**ИСТИННЫЙ ВЕРУЮЩИЙ НЕ ПРЕВОЗНОСИТСЯ
НАД СЛУЖЕНИЕМ ГОСПОДУ СВОЕМУ**

Аллах Достойный и Величественный сказал:

«Утром и вечером [о Мухаммад] **вспоминай твоего Господа в душе с покорностью и страхом, не произнося слов громко, и не будь небрежным.**

Поистине, те, которые у твоего Господа, они не превозносятся над служением Ему и прославляют Его и Ему поклоняются». (Преграды 205—206).

ЛУЧШИЕ СОЗДАНИЯ ПОКЛОНЯЮТСЯ АЛЛАХУ

В Коране очень много таких аятов, в которых лучшие создания Аллаха поклоняются Ему, а те, кто не поклоняются — осуждаются. Действительно, Аллах Достойный и Величественный сказал, что Он отправил всех посланников с этим сообщением.

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«Мы не посылали посланника до тебя [о Мухаммад], **не внушив ему: “Нет божества, кроме Меня”. Поклоняйтесь же только Мне».** (Пророки, 25).

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«Поистине, Мы отправили к каждому народу посланника со словами: “Поклоняйтесь только Аллаху и сторонитесь тагута [язычества]**».** (Пчёлы, 36).

О ПРИЗЫВЕ ПОКЛОНЯТЬСЯ ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ

Всевышний сказал сынам Исраила:

«О рабы Мои, которые уверовали! Поистине, земля Моя обширна, и Мне вы поклоняйтесь». (Паук, 56).

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — может быть, вы будете богобоязненны». (Корова, 21).

Он, „Достойный и Величественный, сказал:

«Я ведь сотворил джиннов и людей только, чтобы они Мне поклонялись». (Рассеивающие, 56).

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«Скажи [о Мухаммад]**: “Поистине, мне повелено поклоняться только Аллаху, очищая пред Ним веру, и мне повелено быть первым из мусульман”. Скажи: “Поистине, я боюсь, если я ослушаюсь, Господа моего, наказания дня великого!” Скажи: “Только Аллаху я поклоняюсь, очищая пред Ним веру. Поклоняйтесь же, чему желаете, помимо Него!».** (Толпы, 11—15).

КАЖДЫЙ ПОСЛАННИК НАЧИНАЛ СВОЮ МИССИЮ С ПРИЗЫВА ПОКЛОНЯТЬСЯ ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ

Каждый из посланников начинал свою миссию с призыва поклоняться Аллаху, как это делал Нух, мир над ним, и те, кто пришли после него, о чём рассказывается в суре «Поэты» и в других сурах.

«Поклоняйтесь Аллаху! Нет для вас другого божества, кроме Него». (Верующие, 32).

В «Муснаде» Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, рассказывается „ о Пророке, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал:

Я был послан перед судным днем с мечом, пока не будут поклоняться только Аллаху, без сотоварища, и покорность и унижение было предопределено тем, кто не повинуется моему приказу»[15].

ОБ ИЗБРАННЫХ ВЕДОМЫХ РАБАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА

[15] Передали аль-Бухари и Абу Дауд с хорошим хадисом.

Аллах Достойный и Величественный показал, что Его избранными рабами являются те, кто сумеет избежать неправедных поступков, которые приукрашены Шайтаном.

Шайтан сказал:

«Господь мой! За то, что ты сбил меня, я украшу им [людям] **грешный путь, что на Земле, и собью их всех, кроме искренних рабов Твоих среди них».** (Аль-Хиджр, 39—40).

Аллах Славный и Всевышний сказал:

«Это — путь для Меня прямой. Поистине, над Моими рабами у тебя нет власти, кроме тех из заблудших, кто последовал за тобой...» (Аль-Хиджр, 41—42).

Шайтан сказал:

«Клянусь же Твоим величием [о Аллах], **что я соблазню их всех, кроме рабов Твоих среди них избранных».** (Сад, 82—83).

О ТЕХ, КОГО ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ВЫБРАЛ СРЕДИ СВОИХ СОЗДАНИЙ, ПОЧИТАЮЩИХ ЕГО

Всевышний Аллах сказал об Йусуфе, мир над ним:

«...Если бы он не увидал доказательства своего Господа, так, чтобы отклонить от него зло и прелюбодеяние. Поистине, он — один из Наших рабов искренних». (Йусуф, 24).

И Он, Достойный и Величественный, сказал:

«Хвала Аллаху, превыше Он того, что Ему приписывают они, кроме рабов Его чистых». (Стоящие в ряд, 159—160).

Также Он, Достойный и Величественный, сказал:

«Поистине, нет у него [Шайтана] **власти над теми, которые уверовали и полагаются на своего Господа. Власть его** [Шайтана] **— только над теми, которые избирают его союзником и которые из-за него придают Ему** [Аллаху] **сотоварищей».** (Пчёлы 99—100).

БЫТЬ РАБОМ АЛЛАХА — ЧЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ ПРОРОКОВ

Аллах Славный и Всевышний с почитанием описывает тех, кого Он, Достойный и Величественный, выбрал среди Своих созданий, как сказано в Его словах:

«И вспомни рабов Наших, Ибрахима, и Исхака, и Йакуба, обладателей благодеяний [к своему народу] **и понимания** [религии]. **Поистине, Мы выбрали их, одарив их одной особенностью: напоминанием о жилище Нашем. И они ведь у Нас среди избранных и праведных».** (Сад, 45—47).

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«...И вспомни раба Нашего Дауда, обладавшего великодушием. Поистине, он всегда приходил с покаянием [к Аллаху]». (Сад, 17).

И Он, Достойный и Величественный, сказал о Сулаймане, мир над ним:

«...Прекрасный раб! Поистине, он — обращающийся [кающийся]**».** (Сад, 30).

И об Аййубе, мир над ним, Он Достойный и Величественный, сказал:

«Какой прекрасный раб!». (Сад „ 44),

Он, Достойный и Величественный, сказал также о нём:

«Вспомни Нашего раба Аййуба, когда он воззвал к Господу своему». (Сад, 41).

О Нухе, мир над ним, Он, Достойный и Величественный сказал:

«О потомство тех, кого Мы везли [в ковчеге] **вместе с Нухом! Поистине, он был рабом благодарным».** (Перенёс ночью, 3).

ПОКЛОНЕНИЕ АЛЛАХУ — ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПРОРОКОВ

Он, „Достойный и Величественный, „сказал о знаке посланников:

«Хвала Тому, кто перенёс ночью Своего раба [Мухаммада] **из Неприкосновенной мечети** [в Мекке] **к Отдалённейшей мечети** [в Иерусалиме]**».** (Перенёс ночью, 1).

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«И когда поднялся раб Аллаха [Мухаммад]**, взывая к Нему...** [Аллаху]**».** (Джинны, 19).

РАБЫ МИЛОСТИВОГО

Он**,** Славный и Всевышний, сказал:

«А если вы в сомнении относительно того, что Мы ниспослали Нашему рабу...» (Корова, 23).

И Он, Достойный и Величественный, сказал:

«И открыл Своему рабу то, что открыл». (Звезда, 10).

Он, Достойный и Величественный, сказал, говоря о праведниках, которые пьют из сосуда, смесь в котором

«... с источником, откуда рабы Аллаха пьют». (Человек, 6).

Он, Достойный и Величественный, сказал:

«А рабы Милостивого — те, которые ходят по земле смиренно». (Различение, 63).

В Коране очень много аятов, подобных этим.

И в заключение воздадим
хвалу Аллаху — Господу миров!
Мир и благословение Аллаха
нашему Пророку Мухаммаду, его роду, его семье и его сподвижникам!

Использованная литература

1. Коран. Перевод с араб. академика И.Ю. Крачковского, Москва, 1990 г.
2. Коран. Пер. с араб. Г.С. Саблукова. Репринт. В 2-х томах, Москва, 1990 г.
3. Ислам: Энциклопедический словарь, Москва, 1991 г.